

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال
 خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصہ
 لیا ہے مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کما میںغنی
 معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں تاہم اس گروہ کو تربیت
 یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پڑمردہ باغِ اسلام کی
 آبیاری کا کام کر سکتی ہے اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ
 اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہے کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے
 شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہے۔ مناسب سمجھا گیا
 کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک
 ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب
 اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ اچلے دین
 محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام
 فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہن البرایا و المسلمین ممدودین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ رب و دودا علی حضرت قوی شوکت
 بندگان عالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علی خان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ سیس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد و کن ادا م اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ الی یوم القیامۃ اور بزبان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 ممدود و داد راجہ راجا یان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولت و شہتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہے کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہے۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلتِ معلوماتِ مولف پر محمول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظرو فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
قوتے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود میں ہے
تجاویز نہیں کر سکتی۔ جو حکم تخصیص دوسرے قوتے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ۔ سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں اُن سے وہ بے بہرہ
ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوت اے بشریہ کے
ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰ

کل شیء خلقہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہر وہ
ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استمداد قوت
سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے
نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ اس طرح
جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان سے
جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
ذیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہو۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
موافقات بھی حائل ہیں جس سے احتمال ہے کہ انظار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحق ہوتی ہو پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہو کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہو
کہ دراصل عقل ایک بیچارہ شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہو کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہو وہ صرف مادہ قبولیت ہو تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خدائے تعالیٰ
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہو کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فکر
بطور خود حاصل کرتی ہو وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہو
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورلے طور عقل بھی کوئی چیز ہی جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہو اور جبکا ذکر کتب سماوی
میں مندرج ہو تو عقل حیران رہ جاتی ہو انسان کو علم ورلے طور عقل کے حاصل کرنے کے
ریاضت قطع علائق کی احتیاج ہو اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہو کیونکہ فکر کی دُرِ ممکنات
تک محدود ہو اور علم ورلے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہو جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہو من کان لہ
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہو کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہو جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہو۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان القلب بین

اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہو کہ جو قوت ورلے طور

عقل ہر اسکا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اسکا ذکر بہت حسرتاً کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جسکے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نکیجاوے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اسطرح بیان فرماتے ہیں
 اے دلیل تو مثال آن عصا   در گفت دل علی عیوب لعی
 اے دلیل با چو نہ کر ما دلیل   ہستی ما پیش دانا یاں قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور بحث کی نسبت میں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی   بود ہر روز زیش تذکیر نوی
 لعل و تازہ دریا قوت اقلوب   نے رسالہ خواند نے قوت اقلوب
 وعظرا نا موختہ، سیچ از شرح   بلکہ مینوع کشوف و شرح روح
 ابوطالب مکی ۱۱

زان می کان می چونوشیدہ شود   آب نطق از گنگ جو شیدہ شود
 طفل نوزادہ شود جبر و فصیح   حکمت بالغ بخواند چون مسیح
 از گئے کی یافت ان می خوش لبی   صد غزل آموخت او دہنی
 جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک   ہم زبان و یارداؤد ملیک
 چہ عجب گر مرغ گردد مست او   چون شنید آہن نہ لے دست او
 صرصہ بر عا و قتالی شدہ   مرسلیمان را چو حمالی شدہ

اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہوا سیلئے اسکا نام **خیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرما دیں ان سے بجز ہمتاس
 ہو کہ اگر کہیں بغرض ہو تو ازراہ عنایت اسکی اصلاح فرماویں۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ اتم میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هٰكُنَّ نٰزِلٰهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ) ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہمنے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اُتری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

میں مَن مانی مراد میں پائیں گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز جمل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے منجانب اللہ اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہو ذکر کرنا مقصود ہے لہذا مختصر ابطور تفسیری کچھ کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ اُن مضامین پر اجمالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔

دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع فرمایا ہے اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر لؤین مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے استزجم اور لاحول ولاقوة کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں اور اسی طرح بہت سے لہجے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہی پہلے تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سُن لو پھر یہ حروف تم کو ملا کر سُنائے جائیں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاد مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں اور اُن سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہم گیر مشورہ کر لیا تھا کہ قرآن

سنین گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خداے تعالیٰ کو ازار افراتواریش و عنایت اُنھی بہتری اور اُنکو راہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خداے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا اُنکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جانت بٹ کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنکی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عاداتِ انہیں ہوا ہے بلکہ اُسین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمر ہیں چنانچہ اس نام میں مندر ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا م سے اسرائیل صمد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی اَلَمْ مِنْ الْف حلقی لام وسطی میم شفتی ہر۔

(۳) اَلَمْ کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی ایسا ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان کو دیکھو لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے یہ خبر دی تھی کہ قطعاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں خدا تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جس کی نسبت انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یوں سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جس پر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے تمھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادا میں کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام بہین منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہے اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہے اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و اصلاح حال کے لیے نازل ہوا ہے اس لیے مناسبت بالا کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اور اسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا ید فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہکو تو قرآن میں شک ہے۔ اور اگر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہے مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہے کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہے کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کرنا یکا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منہا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اس لیے لا ید فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمادیا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی الملتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ تہتر آن رہنا ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع ہے متقی کی اور ماخوذ ہے لفظ وقایہ سے جسکے معنی فرط صیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہو کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلائی والی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً مانعت کی گئی ہے اُس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اُسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ معصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزُّمُّهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ یہاں تقوٰے کے لفظ سے توحید مراد ہے جو قوم فرعون والا یتقون یہاں تقوٰے نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا۔ یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے وانا انذركم فانظقون یہاں تقوٰے سے عبادت مقصود ہے واتوا للبیوت من ابوابها واتقوا اللہ یہاں تقوٰے سے ترکِ معصیت مقصود ہے فانها من تقوی القلوب یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم عسنون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اُسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اُسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اُسکو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہو اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقوے کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقوی ترک الاصرار علی المصیئۃ و ترک الاغتراس
بالطاعة یعنی تقوے وہ ہو کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنہ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقوے کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقوی ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیبا ولا اللہ لکۃ فی افعالک عیبا ولا ملکہ العرش فی سرک
عیبا یعنی حقیقت تقوے یہ ہو کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا نے تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو التقوی ان تزیین سرک للفق کے ما زینت ظاہر لک
للخلق یعنی تقوے وہ ہو کہ انسان اپنے باطن کو خدا کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
جس طرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہو۔ الحاصل متقی وہ ہو کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقوے میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے اس کی کریم
میں خدا نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ جب تک قلوب میں الفا کا اثر نہ ہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہو کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہو کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہو تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہو مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہو۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہو بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف و کتب ہدایت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہے وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اسلئے تہذیب نفس کا رزیہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ ابعاد سے خود لیون فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب یتقیون الصلوٰۃ و مہمما رزقہم ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہو اور بدکاری سے احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یتقیون الصلوٰۃ و مہمما رزقہم ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اسلئے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اسلئے کہ سعادت بجا لائے اُس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بنا نقوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خداے تعالیٰ نے پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہے اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم ہے۔ ایک ایمان محمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی بذریعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں ان کا بابتفصیل جاننا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک هم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے اگر یہ وجوب سبیل کفیلہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان محمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اسکی تقسیم اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وہ ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روى عنه علیہ الصلوٰۃ والسلام انه قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وهو یزلی خلقه وعجباً ممن یعرف النشأۃ الاولیٰ ثم ینکر النشأۃ الآخرۃ وعجباً ممن ینکر البعث والنشور وهو فی کل یوم ولیلۃ یموت ومحباً یبغی النوم والیقظۃ وعجباً ممن یتؤمن بالجنۃ وما فیہا من النعم ثم یرید ان لا یرد العرو وعجباً من المتکبر الفخور وهو یرید ان اولہ نطفۃ مزرعۃ و آخرہ جیفۃ قد رءیت فی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو نیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک
 کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہو چکی
 آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار
 کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرتا اور جیتا یعنی سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص
 سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے
 اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لطفہ سے
 ہو اور انجام کار سزا گناہی اور اولیٰ علیٰ ہدیٰ من ربہم واولیٰک ہم المفلحون ہ
 سے ایک سوال مقدس کا جواب مقصود ہو کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ
 ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یسئوٰن منون بالغیب سے لیکر المفلحون
 تک اُسکا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ
 متصف ہو تو ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولیٰ علیٰ ہدیٰ
 کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے فلاحت
 کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت
 پر قائم کیا ہے یہ ایک محاورہ ہے جو سطح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل ہے یا اگر اسی
 یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور
 اُس سے اپنی محبت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہوئی اُس پر وہ ایمان لے کھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون ج فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شہادت سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہے اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہے اور خدا نے تعالیٰ کا خوف اُس کے دل میں ہوتا ہے تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہے اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہے۔ جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت ہو نیکی کی بجائے ہدی کا لفظ نہ کہ اسوجہ سے لایا گیا ہو کہ اُس سے ہدایت لانا اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہو۔ جسکے یہ معنی ہوئے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جب کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولکث کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہو کہ جب سطح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس سطح فلاحیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہو اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر جو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر استعمال کیا جاتا ہے تو اُس سے بتداین حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ انسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برخلاف اسکے اگر یون کہیں کہ انسان ہوا الضاحک تو اس سے ضحک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ الفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ گویا اللہ جل شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہو کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جب کا آخرت میں کامیاب ہونا معلوم ہے یہ بات ایسی ہے کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اُس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جبکی توبہ کا حال تکو معلوم ہوا ہے نہ یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہ ہوا سوقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اس کا ذکر فرما دیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الذین اتقوا و راست نجات   زندہ دانش و گرچہ از اموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رہ دین   آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعباد الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی مثنوی قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن و ہد حق شان کہ لا عین رأیت   کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایہا الناس اعبدوا را بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تک بزرگی و عظمت کا ظہار

مقصود ہوتا ہے تو اُس سے بلا توسط گفتگو کیجاتی ہے۔ گویا السبیل شاذ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر اُن احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمہارے تقرب و بزرگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اسلئے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ مامور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرور تھا کہ مشقت کے مقابل میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے اسلئے وہ شہنشاہ حقیقی دریاں کے واسطہ کو اٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر گے تو اس ترغیب سے اُس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اُس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا وَاَلًا وَسَعًا یَفْضَحْ خَدَّیْ تَعَالٰی کسی شخص کو کسی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہین ڈالتا۔ اُسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اسواسطہ کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر اُنکے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندوں پر طاعت الہی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہے جسکو خدائے تعالیٰ نے اس امت میں بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہونیکا سبب یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ہکوپیدا کیا اور ہائے اور انعامات فرمائے تو ظاہر ہے کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجبی کا ادا کرنا ہے اور جو شخص کسی واجبی حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال و افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ پر اسکو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اسکا ذکر اسطرح ہوا ہے کہ اُس نے سب مکلفین کو پیدا کیا اور نیز ان کو گون کو جو تم سے پیشتر گذر چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہے۔

واضح ہو کہ علم مقول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اس میں بھی دو صورتیں باعتبار جواہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اسطرح سے اثبات وجود ذات باری کی چھ کلین قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے

اسکی طرف اشارہ فرمایا جو واسلہ الغنی وانتم الفقراء اور برسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ذکر ہوا جو عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی یا قل اللہ ذرہم یا فقر والی اللہ یا الہ بنکر اللہ تطمئن القلوب

(۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا مخلوق السموات و الارض یا الذی جعل لکم الارض فمر اشاء والسماء بناء

(۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ فرمایا گیا جو لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل النفس (۲) دلائل آفاق کتب الہیہ میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل النفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے اور وہ موجد اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باب وغیرہ ہو سکتے ہیں اس واسطے ایک ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُن سے وجود باری پر استدلال کیا جائے جس میں تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔ یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے نرالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی موجد ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہوا اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہر جگہ یہ مقصود ہر کہ لوگوں کو عقائدِ حق پر سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلیں تمام دلائل سے قوی ہو کر تہی ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجودِ خالق کا علم ہوتا ہے اسی طرح خدائے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یا آجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خلق کے لفظ سے حیات یا آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یا آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نہ کریں اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جبکہ اسدِ اجل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے وجودِ باری کے متعلق بہت سی باریک باتیں اور نازک باتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر کرنا بالفاظِ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نابینا نے وجودِ صانع سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُس نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک ٹخہ تھا اُس پر لٹک رہا۔ پھر وہ ٹخہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

تلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو جھکو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُس کے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جیسے تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہے یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا اُن سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہے اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُس کو دور کرتا ہے اُس نے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم رکھتے تھے ایسے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ ملواریں لے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیدو

پھر جو تھارا دل چاہے کرو اُنھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین
 تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں
 اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر پلاٹ بھی
 نہیں ہے جو اُسکو باقاعدہ چلاوے اور نہ اور کوئی ہے جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے
 کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہے۔ ایسے بیان کرنے والے
 کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہے عقل میں نہیں
 آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود
 بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا باوجود
 اس قدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اس قدر فراخی اور بعد اطراف کے اس طرح
 محفوظ ہے اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب بولنے لگے
 اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلواریں نیا مین کر لیں اور تو بہ کر کے مشرف
 باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہے تو آپ نے
 فرمایا کہ شہوت کے بتوں کا مزہ اور اُسکی طبیعت تھا لے نزدیک ایک بے کہن اُنھوں نے کہا
 کہ ہاں ایک ہے تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیرا جب ان بتوں کو کھاتا ہے تو اُس سے رشیم نکلتا ہے
 اگر رشیم کی کھی کھاتی ہے تو اُس سے شہد نکلتا ہے اگر بکری کھاتی ہے تو اُس سے مینگنی نکلتی ہے
 ہرن کھاتا ہے تو اُس کے ناف میں مشک بجاتا ہے پس بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دیں باوجودیکہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ نثر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ میں نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس میں کہیں نہ وزن نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے پچھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سُونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں بھٹیں جنہیں سے ایک جانور نکل پڑا جسکے آنکھ کاں سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے اندا اور جانور سے اندے کے اند کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو انھوں نے فرمایا آوازوں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض وانظر الی اثار ما صنع الملیک

عیون من لجمین شاخت وازهار کما الذہب السیت

علیٰ قصب الزبرجد شہادت بان اللہ لیس لہ شریک
 یعنی زمین کی گھانس پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار موجود ہیں
 کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی آنکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے گھلا ہوا سونا۔
 یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے الجلال
 کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجودِ صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا قاتل
 علی البعیر والروث علی الحمیث واثر الاقدام علی المسیر فسماء ذات الہاجر
 وارض ذات فجاجہ وبحار ذات امواج ماتل علی الصانع الحلیم
 العلیم القدیر یا سنگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
 نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جس کے اندر بُرج ہیں اور یہ زمین جس میں بٹے بٹے راستے ہیں اور یہ
 دریا جو موصین آتے ہیں۔ کیا صانعِ حلیم۔ وعلیم وقدر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
 المیلہ کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر شک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
 کے دست آورے اور اگر اس کا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیتا
 ہے۔ ایک شہیدین ایسی متضاد صفات کا پیداکر نوا لاہی خدا نے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھٹی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
 کہ اُس کے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

لعل زید لیکر سننے شائد زید میرا کرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جہل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بطور ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسی طرح جناب باری عز اسمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ مستعمل ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ چونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور تقویٰ دراصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعمیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بلحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کہ تقویٰ کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

جاہ و حرمت ز دل رہا کردن	پشت در خدمتش دوتا کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان ز خرد

پس حصول مکارم اخلاق کے لیے عبادت الہی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتہ
 التی انعمت علیکم وافرغوا بعہدہی وافرغوا بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکنوا اول کافر بہ ولا تشتر وایای تہنأ
 قلیلاً وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وکتبوا الحق وانتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ وارکعوا مع الراکعین ہاتامرون الناس بالہر
 وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ہ واستعینوا بالصبرا
 والصلوۃ وانھا لکبیرۃ الاموال علی الخاشعین ترجمہ اے بنی اسرائیل ہاے وہ احساناً
 یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہمسے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو تم نے ہمسے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہاے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسکے منکر نہوا اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی
 دنیاوی فائسے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنی ہماے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈ گڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہماے حضور میں بوقت اداے نماز جھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب الہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا پکڑو اور البتہ نماز شاق ہو مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنے کا لکھ دینا بھی مناسب ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوبؑ بن اسحاقؑ بن ابراہیمؑ مراد ہیں۔ لفظ اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اسد۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی اسد کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس منفعت کو کہتے ہیں جو غیر براہان کرنے کے لحاظ سے پہنچائی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت اُسی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا بَكُم مِّنْ نَّمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جَوْفَتَيْنِ يُبَدِّلُ لَكُمُ الْمَوَاقِدَ وَكُلَّ شَيْءٍ مُّحْدِثٌ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ (ہم تم کو دو قسم کی باتیں بدلتے ہیں اور ہر چیز کو نیا کر دیتے ہیں تاکہ تم ڈرتے ہو) اور دوسرے بالواسطہ باین طور کہ خدائے تعالیٰ نے اولاً نفسِ نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعمت کو بنایا اور اُس کو نفع پہنچانے کی قدرت اور توفیق دی۔ اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہو سکتی وجہ سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہر اَن اَشْكُرْ لَوْ اَلَدَيْكَ لَفُط

۱۱ تم کو جو کچھ نعمت میری طرف سے ہے ۱۲

۱۳ میرا شکر اور اپنے مان باپ کا شکر ادا کرو ۱۴

لی کے تقدیم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہے چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہکو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی جناب اللہ ہی کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہکو اولے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ مجاہد امین اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ یوں تو مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ مین محسن کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ مین عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہے وَأَنْ تَعُدَّ وَانْعَمْتَ اللَّهُ لَا تَحْصُوهُا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضاء کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو جو داصل نفع کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشمار مین انکا حد و ضرر نہیں ہو اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

اوبہ بخشہ ہم او ثواب دہد   اوبگوید ہم او جواب دہد
ہر چہ بستد ز نعمت و نازت   بہ ازان یا ہمان دہد بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۱

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصر نہ کر سکو گے ۱۲

تذکرہ کیا جاتا ہو۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما تالیٰ ونسید ان عن علی الدین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض وتمری فرعون وھامان وجنودھما منھم ما کانوا یحذرون

(۲) خدا نے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیا اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط کے غلام بنے رہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنایا جیسا کہ فرماتا ہر کذلک اور شنھا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہو واذقال موسیٰ لقومہ اذکرو انعمة اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وانا کم ما لم یوت احدا من العالمین -

ہشام رضی عنہما سے روایت کی ہے کہ نبیؐ نے اُن کے چوبنی اسرائیل پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدا نے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور وارث گردنیں اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو ان سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۲ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمھارے اوپر ہوئی کہ خدا نے تمھارے لئے تم میں انبیا بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۳

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُنہیں یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اٹھا لیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے اور اُنکے سر گرد آلود نہوتے تھے اور کپڑے پُرانے نہوتے تھے خداے تعالیٰ نے یہ نعمتیں کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعمت کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی بھی باعث ہوتی ہوا سیلے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسی پر کسی کی بہت ساری مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔

(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ میں الناس اُن قوم کے ختصاص کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت ہی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی

بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار بنا کر رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اسکے بعد ارشاد ہوا ہے اور خواجہ ہدایہ

ادف بعهد کھچو کہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اس لیے اس لیے شان
فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
دیں گے اور ایسا ہی فکر ہیوں سے یہ جتلا یا جانا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
و رجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے و امنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سے بنی اسرائیل
کو قرآن مجید پر ایمان لائیں کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو حن بغیر بن کو وہ مانتے ہیں
(یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراہ و انجیل)
ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
دلائل کو نوا اول کافر بہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراہ و انجیل سے تو
قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
مت جھٹلاؤ تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکا انکار تو جہل پر مبنی ہے
تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
کرنا سخت گناہ ہے۔ ولا تشنقوا بایا ئے ثمننا قليلاً سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن الخطب جو دوساے یہود تھے غریب
یہودیوں سے کچھ کچھ ہیتا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ دیا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے انکو کفر پر اصرار تھا اور
قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی طیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمھاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہے نہ ناکام رہا اور یا
ایا ای فارہیون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا کر گئے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہوگا لیکن
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے بغیر کہ گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر انھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو انکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفید نہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکتفوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر وانتم تعلمون
سوی بھی جتلا یا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہے اُس سے تم قوت
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ درترگویم دیوار تو لبشؤ۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک سلسلہ
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
مانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اسمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوة واتوا الزکوۃ وارکعوا مع الراکعین اسلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

واركعوا مع الراکعين کا ذکر اقيمو الصلوة کے پہلے نماز معنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیمو الصلوة کا ذکر ہوا ہے اس سے مقصود حکم اقامت صلوة ہے اور اركعوا
 مع الراکعين سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلیئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہو کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو تکبر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ نبی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلہم السحت واکلہم الربا واکلہما موال الناس
 بالباطل لہذا انکوا امر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ نبی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور محصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور محصیت میں مبتلا رہتے تھے اسلیئے ارشاد ہوا کہ تا مرن
 الناس بالبدون تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف ونہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرتا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناصحین ان اعمال کے خود بھی عامل نہوں تو ایسی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمنہ ایسا لغو کلام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالسراج یضئ للناس ویحرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و شہی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو جلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاعمال الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ خدا نے جب انکو اداے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دستکش ہونا لازم آتا تھا اسلئے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا انکے نفوس پر نہایت گران گذرتا تھا جسکا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کذب علی المشرکین مات دعواهم اليه ان طغرين کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عتاب۔ اسلئے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة ان پر نماز کا ادا کرنا نہایت گران ہے مگر اللہ علی الخاشعين سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خدا نے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اس کے سامنے کسی ہی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر صحت کی امید نہ تو استعمال دوا وبال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریفہ کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش کن کر نیکی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانمندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی با اثر کج باتی
 ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اسکے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی نہ مخلوق میں
 عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیز یہ جتلا یا گیا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کر جھٹلایا نہ جائے اور
 دنیوی حاضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں ماہ الا متیاز قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلاؤ گئیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چڑاتا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہے اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہے اس لیے
 پہلے اُسکی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اُسکے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے ایسی کی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی بختہ کار خام کنی
یک سلام دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نماز کے کہ عادت ہے	خاک ہشہ کہ باد ہر پاشد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغلہ بزاری
ظن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا ار دہنت ایچ جواز
بار عوثت شوے بر نزد خدا	از تو کے بشنو خدا کے دعا
بے تو باشد بہ پاک برگیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زمین طاعت تو لے نادان	خویش تن را در تو بندہ نخوان
چون ز نزد دنیا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لسايتجهرنہ الانهار وإن منہا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منہا لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ان يومنونوا لکم وقد کان فرق منہم یسمعون کلام الله ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا وہم یعلمون ہ ترجمہ پھر اُس کے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا اسنے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اُنسے نہرین نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھٹ جاتے ہیں اور اُن سے پانی جھرتا ہوا اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اسد کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر سہے ہو اسد اُس سے بے خبر نہیں مسلمانوں کی انکو توقع ہو کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہو کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہوا اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو انہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کلاتی ہو جیسے جسم کہ جب اُسین حجریت حاض ہو جاتی ہو تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا جو مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب انسان میں بذات ایسی حسرت موجود ہو کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہوا اور اس تاثیر کو بدانتہا با خدا لوگوں میں دیکھو کہ انہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں سہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہو اور مثل پتھر کے بن جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہو بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہو۔ جیسا کہ اسد جل شانہ فرماتا ہو لوانزلناھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا

متصدراً من خشية الله دوسری بات یہ ہے کہ پتھر میں ابا و انکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اس میں کیا جاتا ہے باوجود سختی طبع کے اُسکو قبول کر لیتا ہے برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھر دن سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی بھگتا ہے گریہ ایسے سنگ لہیں کہ کچھ بھی نہیں بچھکتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھجھکتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہے اُسکو خود خدا نے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار سائغ پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن بخارات سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیلا پن ہو تو آسانی
 کے ساتھ جا بجا سے بخارات بشکل نہروں کے نکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 جھری ہو تو بخارات مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت برہتی جاتی ہے پھر دزلزلہ ہوتا ہے
 جسکے زور سے زمین کھٹتی ہے اور پانی وادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منہا لما يشقق فيخرج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 نکلتی ہیں۔ جسکا ذکر علامہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی
 اگر بخیر بقرآن کسی پاؤ پر اُتار دیا تو مٹا سکو دیکھ لینے کہ خدا کے در کے مائے جھک گیا ہوتا اور پھٹ پڑا ہوتا ۱۲۱

جھر کر صرف ایک چشمہ بنجاتا ہو۔ جملہ انی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی ان کی کتب کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا گر گر نہیں ہوتی اور ہدایت سے اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وان منہا لم یأبیط من خشية الله بعض تپھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت میں تپھر سے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی آسمی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو وہ جس شے میں چاہے حیات عقل۔ ادراک پیدا کر دیتا ہو اور کسکتا ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود دھم لم شہدتمہم علینا قالوا لفظقنا الله الذی انطق کل شیء اس آیہ شریف میں کفار کا تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں یہ انکے تربت انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی کے تابع بنجاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشدہین کہ تپھروں سے بھی گئے گئے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خداے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سوائے جن میں انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو یہی وجہ ہو کہ تپھر سے یا جس شے سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو جب خدا نے بوجہ اپنی خلافت کے تمکو اسطرح کی قدرت نے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف کر سکتے ہو اور وہ تمہاری اطاعت سے منہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے تپھروں میں ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اسدیل شانہ تنبیہا فرماتا ہو وما الله بغافل

عما اقصم لون ۛ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلون کی تاک مین لگا ہوا ہر۔
 انکے اعمال کو دیکھ رہا ہر دنیا اور آخرت مین اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق مین لپٹو
 وعید کے ہر۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جناب صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہین اسکے بعد اب ان یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہر جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے مین تھے افتطعون ان یومنوا لکم وقد کان فریق منهم یممعون
 کلام اللہ ثم یخرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون ترجمہ (مسلمانو! کیا انکو توقع
 ہر کہ یہود تمھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہر کہ ان مین کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہین کہ کلام خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصون کو جو ذکر فرمایا ہر اُس سے مقصود یہ ہر کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصون کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہر اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہر
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہر تمام عرب اور اہل کتاب ان قصون سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصون کو سنتے تھے اور اُس مین تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا مبنی بروحی ہر
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصون سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلون پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصون سے فائدہ مند

ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُتریں تھیں جن کا اُنھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جملہ دینا مقصود ہو اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے اُنکو خوف دلانا بھی مقصود ہو کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب آئی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جہادینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلاف ورزی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور متناہات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر حجب اُنکی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی سی ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو برتاؤ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہو اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب تک حصہ میں دولت ایمان نہیں ہو اُنکے افعال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جصل دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی مذمت کس عمدگی سے کی گئی ہے۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار انکارنا تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہے قولہ تعالیٰ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَلَا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مَعْرِضُونَ ترجمہ نازل پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھتے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے مگر ثم تَوَلَّيْتُمْ سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے شرف نہوئے مگر معدوئے چند بلے من اسلم و جھہ لله وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کے لیے اسکا اجر اُس کے پروردگار کے ہاں موجود ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سوائے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقدہ یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علیٰ ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جبکہ مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو ہمارا نذرہ سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہا و تمنی علی اللہ الا مانی وقال علی رضہ اللہ عنہ لا یتکل علی الخی فانہا بضائع التولے من اسلم و جھہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و متقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاے انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو متقاد کرے اور باعد موت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہ وقت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کی فراں و بارہا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھڑائی خواہشوں کو پورے کرنے کی آرزو رکھے۔ اور فرمایا حضرت علیؓ کہ تم ان لوگوں پر پھوس نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایت کو ردول سے ہٹانے کی چاہت ہے

معین ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کنایۂ وجہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں جیسا کہ کلی شئی ہالکت الا وجہ میں وجہ سے نفس مراد ہے یا اسلئے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہر ہے اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے و ہو محسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائی کا طریقہ بھی عجب و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر لیا و اٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ حال و ماضی سے۔ سعادت کاملہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور ذیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو افعال اعمال بالنیات وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الے صورکم ولا الی اعمالکم وانہا ینظر الے قلوبکم و نیا تکمہ دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

۱۱ ترجمہ حدیث۔ علون کا ماریت پر ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ حدیث۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۴

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ مجرد حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یاد رہے کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت کوئی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اس کو مشارکت کہتے ہیں اس کی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جس کی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضائے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ اسلئے نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بجا ظاہل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر رہا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیت خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد ساء امر اللہ وحق علیہ المن ورا کلام زائدرۃ جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اُسے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا انتظام گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب ترین فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض قوال صالح دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ نفسانی خواہشات

بندہ ہیں۔ اور جو مقررین بارگاہِ ہین لکے اعمالِ محبت الٰہی میں ہوتے ہیں جبکی شان میں
 یہ آیت ہے ہم الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشیٰ یریدون وجہہ بہر حال
 جیسی نیت ویسی برکت ہے دیکھو نیک نیتی کے ساتھ کام کر نیکی کیسی ہدایت ہوئی ہے جو جن
 لوگوں کو خدا کی عبادتِ خلوص نیت کے ساتھ ادا کر نیکی عادت ہو گیا وہ بندگانِ خدا کے ساتھ
 بہ معاملگی یا بد نیتی کو کام میں لائیں گے۔ پس جو شخص دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے
 پیش آئے تو وہ بھی اُسکے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور ایسی خوش معاملگی سے جو
 عمدہ نتائج پیدا ہوں گے وہ محتاجِ بیان نہیں ہیں پس نیک نیتی سے کام کرنا اخلاق کا
 جزوِ اعظم ہے قولہ تعالیٰ فاذکروا لے اذکرکم واشکروا لے ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین
 امنوا استعینوا بالصبر والصلوۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن
 یقتل فی سبیل اللہ امواتٌ بل احياءٌ و لکن لا تشعرون ولنبلونکم بشئ من
 الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس الثمرات وبشر الصابرین
 الذین اذاصابتم مصیبة قالوا اناللہ وانالہ راجعون اولئک علیہم
 صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون ۰ ترجمہ تو تم ہماری
 یاد میں لگے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو اور
 ناشکری نہ کرو مسلماً تو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے (مصیبت کی برداشت پر) سہارا پکڑو
 بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اُنکو
 مرا ہوا نہ کہنا (وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں مگر) اُنکی زندگی کی حقیقت (تم نہیں سمجھتے)۔ اور البتہ

ہم کو تھوڑے سے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار (ارضی کی) کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کثائش کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اُٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اُنکے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہے اور یہی راہِ راست پر ہیں۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سڑے زمین کے فرشتے روزانہ بارگاہِ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو اُن سے بندوں کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ مجالسِ خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں سو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا اظہار ہوتا ہے شاید اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو اُسکو مصیبت کی ایذا محسوس نہیں ہوتی۔

ربیع سے خوگر ہوا انسان نوٹ جاتا ہے ربیع مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہوئیں اسکے سولے آیت اولین یعنی فا ذکر وانی اذکر کمواشکو والی ولا تکفرون میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک تو ذکر کی اور دوسرے شکر کی ذکر کئی قسم پر ہے۔ ذکر لسانی ذکر قلبی۔ ذکر جوارح۔ تحمید۔ تجید۔ تسبیح۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ سب ذکر لسانی ہیں تو ذکر قلبی کی تین قسم ہیں۔

ایک تو اُن دلائل پر غور کرنا جو خدا نے تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ یا اُن دلائل کی تردید میں خوض و فکر کرنا جن سے دلائل مذکورہ میں شبہ واقع ہو۔

دوسرا اُن دلائل پر غور کرنا جو تکلیف شرعی اور اومر و نواہی یا وعدہ و وعید پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان امور کو جب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان افعال کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

تیسرا مخلوقات کے اسرار میں غور و فکر کرنا تاکہ ہر ایک ذرہ کرشمہ قدرت کے معانی کیلئے آئینہ ہو جائے جیسے

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر ورقہ دفتر است معرفت کردگار
ذکر جو ارج وہ ہو کہ اعضاے انسانی او امر الہی کے بجا لانے میں مصروف رہیں اور
نواہی سے محفوظ۔ جملہ اذکروا نے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور اذکو کہ کے یہ معنی
ہیں کہ اگر حسب بیان بالائے ہماری اطاعت میں مشغول رہو گے تو ہم بھی حسب مناسب
تمھارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی کسی عمل کے معاوضہ میں ثواب عنایت فرمائیں گے
کسی فعل کے نسبت تمھاری وجہ کریں گے اور کسی فعل کے نسبت اپنی خوشنودی ظاہر
کریں گے۔ کسی کے بے تمھارے مراتب میں ترقی دین گے و قس علیٰ ہذا۔ اسکی تفسیر میں بھی
کی گئی ہے اذکروا فی بطاعتی اذکو کہ ہم بڑھتی اگر تم ہماری طاعت کو پیش نظر رکھو گے
تو ہم تمکو اپنی رحمت سے فراموش نہ کریں گے۔ اذکروا نے بالذکر کہ بلا جوابہ
والاحسان اگر تم کوئی اپنی حاجت چاہو گے تو ہم اسکو قبول کریں گے بلکہ کچھ زیادہ
دیں گے اذکروا فی الرضاء اذکو کہ ہم فی البلاء خوشوقتی کی حالت میں اگر بیماری
یا درکھو گے تو تمھاری مصیبت کے وقت میں ہم بھی تمکو نہ بھولیں گے و قس علیٰ ہذا۔

بہر کیف جبکہ خدائے تعالیٰ نے فا ذکر و انی سے امور بالاکہ ہدایت فرمائی تو واشکر و
 سے اداے شکر کا حکم ہوا۔ اور ساتھ ہی اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عبادات و شکر
 کی تائید ہوتی ہے لہذا ارشاد ہوا کہ استعینوا بالصبر و الصلوٰۃ کیونکہ صبر سے نفس مقہور
 و مغلوب ہو جاتا ہے اور نماز کا بھی یہی اثر ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع و تذلیل و اخلاص لازم ہے
 جس سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر عبادت
 و شکر آہی میں کچھ خلل نہیں واقع ہوتا۔ وروی انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ناذاخربہ
 امر فرزع الی الصلوٰۃ۔ ثم قال ان الله ملع الصابرين۔ اس سے
 ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر اور نماز میں اصلاح نفس کی کیا خوبیاں ہیں ولا تقولوا لمن یقتل
 فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اس آیت کو مضمون ماقبل سے
 یوں ربط ہو کہ ہر گاہ صبر اور نماز میں مدین ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے کہ بشرط ضرورت دشمن دین کے
 مقابلہ میں تمکو جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ جو لوگ اقامت دین کے لیے جان دیتے ہیں
 انکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ انھوں نے یوں ہی اپنے نفوس کو ریاکان کھودیا بلکہ
 وہ ہمارے پاس زندہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت شہدائے
 جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین
 سے اور آٹھ انصار سے مہاجرین میں عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب۔ عمر بن ابی وقاص
 ذو الشمالین۔ عمر بن نفیلہ۔ حاتم بن بکیر۔ جعفی بن عبد اللہ۔ اور انصار میں سعید بن خثیمہ۔
 قیس بن عبد المذزر۔ زید بن حرث۔ تیم بن ہمام۔ رافع بن معالی۔ حارثہ بن سراقہ۔

معوذ بن عفرہ۔ عوف بن عفرہ۔ جب یہ حضرات شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ فلان فلان
اشخاص مر گئے اور کفار قریش کہتے تھے کہ لوگ بیفائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے
اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شہد کی شان میں اموات
کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ قریب میں قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے اور اپنے نیک اعمال
کی جزا پائیں گے۔ اور انکو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔

اصل یہ ہے کہ بقائے وجود انسانی روح سے متعلق ہے۔ موت کے بعد بھی روح میں
کسی طرح کا تقرب و تمزق عارض نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الم و لذت کا مزہ برابر حاصل کرتی ہے۔
قیامت کبریٰ میں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحکم قدرت الہی ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے
پاس کچھ مشکل نہیں ہے و لنبوئکم بئسئ من الخوف والجوع وفقص من الاموال
والانفس والثلثات یہ آیت متعلق ہے و استعینوا بالصبر والصلوۃ سے یعنی اے
مسلمانو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مصیبت کی برداشت پر سہارا پکڑو کیونکہ ہم مکونوف
سے بھوک سے مال و جان سے پیداوار اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بعض منافقین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا اظہار مال اور کنائش رزق کی طمع سے ظاہر کر رہے تھے
اس لیے کھوٹے کھرے کی آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا ہے
جب منافق اس مضمون کو سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے اور دین کو چھوڑ دیتے تھے
جس سے انکی اصلی حالت کا امتحان ہو جاتا تھا اور نیز انسان کے خلوص اعتقاد کی
کیفیت مصیبت کے وقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ فراغت کے وقت اسکا معلوم

ہونا محال ہے۔ علاوہ اسکے جن مصیبتوں کا ذکر اس آیت شریف میں ہوا ہے ان کا ہر ایک واقعہ متعلقہ بھی ہے۔ خوف کا تعلق واقعہ احزاب سے ہے کہما قال اللہ تعالیٰ ہذا لک ابتل المؤمنون وزلزلوا تر الا لاشدیدا۔

اور بھوک کا تعلق ابتدائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ اسوقت مال کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر تھیرا بندھ لیا تھا۔ اور مال و جان کا نقصان جہاد میں واقع ہوتا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔

اور کبھی فوج جہاد میں توشہ نہ دینے سے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے قال اللہ تعالیٰ ذلک بانہم لا یصدیہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ

نقصان نفس بعض اوقات عزیز و قریب کی موت سے واقع ہوتا ہے چنانچہ یہی دلیل آیت ولا تقتلوا انفسکم کی گئی ہے۔ اور نقصان ثمرات کبھی تو قحط سے ہوتا ہے اور کبھی عمارتوں کی مرمت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو بوجہ مشغولی جہاد اپنے گھروں اور باغیچوں کی مرمت کا کم موقع حاصل ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خوف سے خوف خدا۔ بھوک سے روئے۔ نقصان مال سے زکوٰۃ اور صدقات کا دینا۔ نقصان نفس سے امراض اور نقصان ثمرات سے اولاد کا فوت ہو جانا مقصود ہے۔

ترجمہ۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دہشتگاہ کی آزمائش کی گئی اور خوب ہی بھڑبھڑائے گئے ۱۲

ترجمہ۔ اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو ۱۱

ترجمہ۔ یہ اسلئے کہ ان جہاد کرنے والوں کو خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے ۱۲

بہر حال ان امور پر صبر واجب ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں عدل و حکمت کیا ہے جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ان باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ وہ اس آئہ کریمہ کے مصداق ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یَجِدُ اللہَ عَلٰی حُرُوفٍ فَاَنۡ اَصَابَہُ خَیْرٌ لَّا طَمَعَانَ بِہٖ وَاَنۡ اَصَابَہُ فَتْنَةٌ لَّا تَقْلِبُ عَلَیْہِ خَسْرًا لِّلۡدُنْیَا وَالْآخِرَةِ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کا خاصہ ہے۔ بہائم و ملائکہ میں صبر نہیں ہوتا۔ بہائم میں اسوجہ سے صبر نہیں ہوتا کہ وہ ناقص الخلقہ ہیں۔ شہوت اُن پر غالب ہے انہیں اس قدر عقل نہیں ہوتی کہ مکروہات کا مقابلہ استقلال کے ساتھ کریں جس سے صبر حاصل ہو۔ اور ملائکہ میں صبر اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کامل الخلقہ ہیں وہ شہوت کے مطیع نہیں ہیں اس لیے ان کو مکروہات سے مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف انسان کے ۵

آدمی زادہ طرفہ معجون ست   کر فرشتہ سرشتہ وز حیوان
گر کند میل این شود بہ ازیں   و رکند رغبتش شود بہ ازان
اسکی ابتدائی حالت تو مثل بہائم کے ہوتی ہے کہ صرف کھانے پینے کی خواہش میں گزر جاتی ہے پھر چند روز کے بعد کھیل کود کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسکے بعد جماع کی۔ اور کچھ صبر نہیں ہوتا اسکا بلوغ کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوائے طلب لذات دنیوی کے آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا جب عقل کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اسوقت نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی

۱ ترجمہ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی عبادت تو کرتا ہے۔ دگر اکھڑا کھڑا کہ اگر اس کو کوئی فائدہ ہو چکے تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اس پر کوئی مصیبت آپڑی تو جھڑپ سے آیا تھا اُدھر ہی کو لوٹ گیا۔ اُس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ۱۲

مقابلہ کا نام صبر ہے۔

فائدہ صبر دو قسم پر ہے بدنی۔ نفسانی۔ صبر بدنی وہ ہے کہ انسان جسمانی مشقتوں کا تحمل کرے درود نکالیف بدنی کو سہے۔ اعمال شاقہ کا عادی ہو۔ صبر نفسانی وہ ہے کہ مقتضیات شہوت اور شہتیاں طبع کو نہ لے۔ اگر شہوت بطن و فرج پر صبر کرے تو اسکو عفت کہتے ہیں۔ اگر کمر و ہا کی برداشت ہو تو بہ بجا فاحالت ایسے صبر کا نام جدا جدا رکھا گیا ہے اگر محض صیبت کی برداشت ہو تو اسکو بھی صبر کہتے ہیں۔ اگر ان امور سے حالت بڑھ جائے اور پیچھے پکڑنے اور دامن چاک کر ٹیک کی نوبت پہنچ جائے تو اسکو جوع و بلع کہتے ہیں۔ اگر حالت غنا میں صبر کی ضرورت ہو تو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اور حالت فقر میں بطر۔ معرکہ رزم میں صبر کا نام شجاعت ہے۔ والا جین کہتے ہیں۔ حالت عینظ و غضب میں صبر کرنے کو حلم کہتے ہیں والا نزق۔ اگر زمانہ کے حوادث میں مبتلا ہوا اور صبر کرے تو اسکا نام سعة الصدر ہے۔ والا صبر بدم اور ضیق الصدر ہے چکا کلام کے صبر کا نام کتمان النفس ہے۔ زیادتی عیش سے اپنے آپ کو بچانا زہد کہلاتا ہے اور اسکے ضد کا نام حرص ہے۔ بقدر ضرورت مال پر اتنا کفایت قناعت ہے جسکا ضد شرہ ہے۔

احادیث میں صبر کی جو فضیلت مذکور ہے کسی قدر اسکا ذکر بھی مناسب ہے و قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الصبر نصف ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل بدون ترک ممنوعات کے ہونی نہیں سکتی خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں یا اعمال و عقائد سے۔ اگر فعل یا ترک فعل خواہش کے مطابق ہے تو اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر خلاف خواہش ہو تو البتہ صبر کی ضرورت ہے

حادث شریف میں اسی لحاظ سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بہر حال جن مشکلات کا ذکر آیت شریف میں ہوا ہے وہ از قبیل عقوبت نہیں ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اس کو رسول مقبول اور صحابہ کرام کے جانب اس وجہ سے منسوب فرمایا ہے کہ اُس کے معاوضہ میں دین میں ان کا اجر بڑھانا مقصود ہے اور نیز بخین و تنویر کے اقوال کی تردید بھی مقصود ہے جو اس قسم کے مصائب کو بخوست کو اکب وغیرہ کا اثر بتلاتے ہیں۔

اب صابرین کے لیے جو خوشخبری ہے اُس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون۔ اولئک

علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ جب اُن پر مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں لعنت و نشور کا اعتراف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استرجع عند المصیبة جبر اللہ مصیبتہ احسن عقباہ وجعل لہ خلفا کم الحائیر ضاۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہے تو خدا اے اُس کا بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے اور اُس کو خلف صالح عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش رہے دوی انہ طفے سراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الله وانا اليه راجعون فقیل امصیبتہ ہی قال نعم کل شیء یؤذی المؤمن فھولہ مصیبتہ اکیار آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ مبارک کا چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ وانا
 الیہ راجعون تو حضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا چراغ کا گل ہو جانا بھی مصیبت ہی
 تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو چیز مومن کو ایذا دیوے وہ مصیبت ہو تاں تمام سلمۃ حدیث
 ابو سلمۃ انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قال ما من مسلم یصاب بمصیبة فیفزع
 اوما امر اللہ بہ من قوله انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم عندک احتسبت
 مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منها الا اجرہ اللہ علیہا وعوضہ خیرا
 منها قالت فلما ثوی ابو سلمۃ ذكرت ہذا الحدیث وقلت ہذا القول
 فعوضنی اللہ تعالیٰ عمن علیہ الصلوٰۃ والسلام ام سلمۃ سے روایت ہے انھوں نے
 کہا کہ مجھے ابو سلمۃ نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوا اور
 وہ پناہ گزین ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون کہے اور
 نیز یہ دعا پڑھے اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منها
 تو اللہ جل شانہ اس کو نیک معاوضہ عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ بی بی ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جب وقت
 ابو سلمہؓ کی وفات ہوئی تو مجھ کو یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اُس پر عمل کیا یعنی اُس قول دعا کو
 پڑھا تو اللہ جل شانہ نے مجھ کو ابو سلمہؓ کے عوض میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جو
 برگزیدہ عالم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان قصائے الہی پر رضی ہو جاتا ہے تو اُس میں صبر
 بھی پیدا ہو جاتا ہے اور صبر و طرح سے پیدا ہوتا ہے بال طریق تصرف یا بطور جذب الہی تصرف
 سے جو صبر پیدا ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف خاطر اُل متلفت ہو جاتی ہے

تو وہی شرمورث آفات بجاتی ہے تب انسان کا دل کمروہات عالم سے متنفر ہو جاتا ہے اور خدے پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اُنس تھا آخر وہی جنت و بال ہو گئی اور وہاں سے نکالے گئے تو آپ کو ذکر آئی سے اُنس ہو گیا اس طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انتہا درجہ کا اُنس تھا جس کا نتیجہ فراق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے نصرت و اعانت کی توقع تھی۔ مگر وہی ایسی سختی کرنے لگے کہ آخر کار آپ نے فرمایا ما اودی نبی مثل ما اودی ذیت الغرض آخر آریہ میں صابرین کے مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی لوگ مورد عنایت و رحمت ایزدی ہیں اور یہی راہ راست پر ہیں۔

حاصل۔ دیکھو کہ انسان کو ذکر و شکر کی تعلیم کس طرح دی گئی ہے اور صبر میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ صبر کی تعریف کس عمدگی سے کی گئی ہے اور صابرین کا کیا مرتبہ ہے بہر کیف ذکر و شکر و صبر بھی لازماً اخلاق ہے قولہ تعالیٰ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یا مکرماً بالسوء و الفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون (ترجمہ) لو کہ زمین میں جو خیر حلال طیب (قسم کی) ہے اُس میں سے (جو چاہو بے تامل) کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں بدی اور سچائی (کے ہی کام کرنے) کو کہے گا اور یہ چاہیگا کہ (اپنی طرف سے) بے سمجھے ہو جھگڑا پر بہتان باندھو۔ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں

ترجمہ۔ کسی نبی کو ایسی ایذائیں پہنچائی گئی جیسا کہ مجھ کو پہنچائی گئی ہے ۱۲

نازل ہوئی جنھوں نے اپنے اوپر سوائب و ضائل اور بھائے کو حرام کر لیا تھا جو قبیلہ ثقیف بنی عامر بن صعصہ خزاہ اور بنی مدلج سے تھے۔ حلال کے معنی مباح کے ہیں یعنی جو چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ جیسے مردار خون شراب اور زنا وغیرہ جو جسکے کھانے کی اجازت صاحب مال سے بیگنی ہو کیونکہ یہ دونوں صورتیں اشیائے حرام سے متعلق ہیں اسکے سوائے سب حلال ہیں طیبہ کی قید حلال کے ساتھ اسی واسطے لگائی گئی ہے کہ اُن سے غیر کا حق متعلق نہ ہو پس حلال کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اشیاء کہ جنکی جنس حلال ہو اور اُن سے غیر کا حق متعلق نہ ہو ان دونوں فظون سے اشیائے حرام کی دونوں مذکورہ بالا صورتوں سے بچنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ خطوات الشیطان سے طریقہ شیطانی مقصود ہے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ ناجائز چیزوں کو جواز کی صورت میں زینت دیدیتا ہے اسیلئے خدا نے اسکی اتباع سے زہر فرمایا اور بتادیا کہ دیکھو وہ جو تمھارے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی عداوت کی وجہ سے سات چیزوں کو لازم کر لیا ہے جنہیں سے چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی ولا ضلنہم ولا مینہم ولا مرہم فلیتکن اذان الانعام ولا مرہم فلیغیروا خلوت اللہ اور تین چیزوں کا ذکر اس

۱۱ سائبہ معمولی سانڈ جن سے کوئی کار و خدمت نہ لیا جائے ۱۲

۱۲ ویدلہ اوٹنی جسکے پہلو ٹپی کے اوپر سٹلے کے دو نیچے مادہ ہوں ۱۲

۱۳ بحیرہ کن بھٹی اونٹنی۔ وہ ایک طرح کی سانڈ ہوتی تھی جو بتوں کے نام کان پھاڑ کر چھوڑتی تھی

اور پھر اس کو کوئی دودھ نہیں سکتا تھا ۱۲

۱۴ ترجمہ۔ اور انکو ضروری بہکاؤ نکھاؤ انکو امیدیں بھی ضرور دلاؤ نکھاؤ انکو سمجھاؤ نکھاؤ تو میری ہدایت کے مطابق جو کی نیا نکھاؤ جانور کی کان بھی ضرور چرا کریں اور انکو سمجھاؤ نکھاؤ تو میری ہدایت کے مطابق خدا کی تباہی ہوئی صورتوں کو بھی ضرور بدلائیں گے ۱۱

آیت میں ہر لاقعدان ہم صراط المستقیم ثمر لائینہم من بین ایدیا یصحرو من
 خلفہم عن ایمانہم وعن شمائہم ولا یجدوا کثرہم شاگردین اور یہ جو آیت زیر
 تفسیر میں انہما یا مکرما السوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ملائعہمون کا ذکر فرمایا
 ہے یہ بھی اُسی عداوت کی محملی تفصیل ہے۔ کیونکہ لفظ سوء میں وہ تمام معاصی شامل ہیں جو خواہ
 افعال جوارح سے متعلق ہوں یا افعال قلوب سے فحشاء بدترین قسم سوء میں داخل ہے
 علی ہذا ضلایہ بتان باندھنا بھی اقسام گناہ کبائر میں داخل ہے۔ جسکو خطوات الشیطان
 کی تفسیر میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ شیطان گناہ صغیرہ۔ کبیرہ۔
 کفر اور جبل بابت کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔

حاصل دیکھو حرام کھانے اور پینے افعال سے بچنے کی ہدایت کس جامعیت
 کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں تہذیب اخلاق انسانی کی جزو عظم ہیں۔ قولہ تعالیٰ
 لیس البر ان تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن
 بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنیین واتى المال علی حہ
 ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والصابرین وفی الزکات
 واقام الصلوۃ واتى الزکوۃ والموفون بعهدهما اذا عہدوا والصابرین
 فی الباس والضراء وحین الباس أولئک الذین صدقوا وأولئک ہم المتقون

لہ میں بھی تیرے سیدھے رستے پر نبی آدم کی ناک میں بیٹھوں تو سہی۔ پھر ادب اگر آگے سے آؤں
 اور آگے پیچھے سے (آؤں) اور آگے دابھنے طرف سے (آؤں) اور آگے بائیں طرف سے (آؤں) اور جس طرح
 بن بٹے اُنکو ہکا کر (رہوں) اور تو اکثر نبی آدم کو (اپنا) شکر گزار نہیں پائے گا۔ ۱۲

ترجمہ نیکی ہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو، یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصل) نیکی تو اٹلھی ہو جو الہا اور روز آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال (عزیز) الہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردنوں کے چھڑانے میں (دیا) اور نماز پڑھتے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہے اور جب (کسی بات کا) قرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور سختی و تکلیف میں اور ہلاچلی کے وقت ثابت قدم ہے۔ یہی لوگ ہیں جو (دعویٰ اسلام میں) سچے نکلے اور یہی ہیں (جنگو) پرہیزگار کہنا چاہیے۔

علما کا اس امر میں اختلاف ہو کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب واقع ہوا ہے وہ خاص ہو یا عام۔ بعض کا قول ہے کہ اہل کتاب مخاطب ہیں اس لیے کہ وہ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو بہت ضروری جانتے تھے۔ سوا اللہ تعالیٰ نے اُسکی نسبت فرما دیا کہ نیکی محض کسی ایک خاص جہت کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور آخرت۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے۔ علی ہذا اُن سب امور کی پابندی کی جائے جس کا ذکر آیت مقدس بالا میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین مخاطب ہیں کیونکہ تحویل قبلہ کی انھیں بہت آرزو تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تو وہ سمجھے کہ اب ہماری مراد حاصل ہو گئی تو انکو حجاب کیا کہ محض کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جبکا ذکر اس آیت میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض مغرب یا مشرق کی جانب

ستوجہ ہو کہ عبادت کا ادا کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ فلاں فلاں باتیں نیکی میں داخل ہیں اُن پر عمل پیرا ہو۔
 خدا کی نسبت اہل کتاب کے اعتقادات جُدا جُدا ہیں۔ یہود تجسم کے قائل ہیں اور عزیر کو ابنِ اسد
 کہتے ہیں اور نیز خدا کو فقیر اور اپنے کو غنی سمجھتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے حکایتاً قرآن مجید
 میں اسکا ذکر یوں فرمایا ہے قالوا ان الله فقير و نحن اغنياء اور نصاریٰ مسیح کو ابنِ اسد
 جانتے ہیں۔ آخرت کی نسبت بھی انکے اعتقادات ایسی ہی ہیں۔ یہود و نصاریٰ دونوں کہتے ہیں کہ کن
 يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى اور یہود و خلو ذار کبھی قائل نہیں ہیں
 اُنکا اعتقاد یہ ہے ان نفسنا النار الا اياما محدودا نصاریٰ معاد جسمانی کے منکر ہیں
 جسکا مطلب یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ کی نسبت یہود کا عجیب اعتقاد یہ ہے
 تو جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ کتبِ الہی کے نسبت بھی انکے
 اعتقادات میں کمی ہے۔ قرآن مجید کو کتابِ الہی سمجھنے سے محروم ہیں۔ چنانچہ اسد تعالیٰ فرماتا ہے
 وان يا نوكم اسامى تفادوهم وهو محرم عليكم اخرجهم افئو منون ببعض
 الكتاب وتكفون ببعض اعتقاد انبیا کا بھی یہی حال ہے۔ یہود نے تو انبیا علیہ السلام کو
 قتل کر ڈالا جیسا کہ اسد تعالیٰ اسکا ذکر فرماتا ہے و يقتلون النبيين بغير الحق اور آخرت

۱ ترجمہ۔ اسکو محتاج اور لپٹے تئیں مالدار کہتے ہیں ۱۲

۲ ترجمہ۔ (یہود) کہتے ہیں کہ یہود کے (سوا) اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے یا اسکا

۳ ترجمہ گنتی کے چند روز کے سوا دونوں کی آگ ہو کھوجھو گئے گی بھی تو نہیں ۱۲

۴ ترجمہ۔ اور وہی لوگ اگر کمین قید ہو کر تھکے پاس سدنا گئے کو انکے تو تم چٹی بھر کر اُٹھو چڑھالیتے ہو حالانکہ سر سے
 اُنکا نکال دیا بھی تمکو روانہ تھا تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو ماننے ہو اور بعض کو نہیں ماننے ۱۲

۵ ترجمہ۔ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نسبت بھی ان بچھلے انسانوں نے طعن کیا ہے۔ علی ہذا زکوۃ و نماز اور وقایہ العہود کی نسبت بھی انکے عقائد گونا گوں بین۔ الغرض نیکی کے لیے چند امور کی شرط ہے۔ ایک تو خدا پر ایمان لانا۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے اولاً اسکی ذات کا بھی علم ہونا چاہیے باریں تفصیل کہ اُسپر کس طرح کا ایمان واجب ہے اور کن کن امور کا اطلاق اُسپر جائز یا محال ہے اور نیز اُن دلائل کا معلوم کرنا کہ جن سے امور مافی البحث پر استدلال کیا جاتا ہے مثلاً عالم کو حادث سمجھنا اور جن اصول پر عالم کا حادث ہونا مبنی ہے اُسکا جانا۔ خدا کے نسبت ان امور کا اعتقاد واجب ہے کہ وہ موجود ہے۔ قدیم ہے۔ اُسکو کوئی زوال نہیں ہے تمام معلومات کا علم اُسکو حاصل ہے۔ قادر۔ حی۔ مرید۔ سمیع۔ بصیر۔ اور شکم ہے۔ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ خدا میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ علی ہذا وہ تحیز و عرضیت سے بری ہے تمام مخلوقات کو اپنے پیدا کیا ہے۔ موجود عالم ہے۔ انبیاء اُسکیکے فرستادہ ہیں۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ تیسرا ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ بعضوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علم وجود ملائکہ اور تصدیق کتب الہی کے لیے اولاً تصدیق رسل ضرور ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے ذکر کے قبل ملائکہ اور کتب کا ذکر قرآن مجید میں کیوں واقع ہوا ہے اُسکا جواب یہ ہے کہ محض ترتیب عقلی اور فکری سے یہ اعتراض مترتب ہوتا ہے۔ اگر ترتیب وجودی پر خیال کیا جائے تو معاملہ برعکس ہے کیونکہ ملائکہ کا وجود مقدم ہے اور انھیں کے واسطے سر کتب الہی کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام پر ہوئی ہے۔ کتب الہی سے انبیاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ پس آیت شریف میں ترتیب وجود خارجی کا اعتبار کیا گیا ہے نہ ترتیب اعتباری ذہنی کا۔

ان پانچ امور کی خصوصیت ایمان کے ساتھ اسوجہ سے کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے تحت میں معرفت۔ توحید باری اور اُس کے عدل و حکمت پر ایمان لانا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں احکام ثواب و عقاب و معاد و غیرہ کی معرفت و تصدیق شامل ہو جاتی ہے۔ ایمان ملائکہ کے تحت میں ملائکہ کا انبیاء علیہم السلام پر احکام الہی پہنچانا اور نیز ایسے احکام جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنا داخل ہے۔ علیٰ ہذا کتاب و نبیین کے تحت میں قرآن مجید اور جمیع کتب الہی کی تصدیق اور انبیاء سابقین کی نبوت و شریعت کی صحت شامل ہے جس سے ایمان کے جملہ اجزاء کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی۔ وسطی۔ انتہائی۔ حالت اول دوم و ثلث مبدا و منتہی سے متعلق ہے جس کا جانا مقصود بالذات ہے۔ معرفت مبدا ایمان باللہ کو کہتے ہیں اور معرفت منتہی ایمان بآخرت کو۔ حالت وسطی کی تکمیل بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ تیمم رسالت کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک تو ملائکہ پر جو وحی کے لایو لے ہیں اور نفس وحی پر یعنی کتاب اللہ پر اور تیسرے اس وحی الیہ یعنی رسولوں پر۔ دیکھو تکمیل ایمان کے لیے جن امور پر ایمان لائے گی ہدایت ہوئی ہے اُس میں انسان کی تینوں حالتوں کو درست کرنے کے لیے کیسے عمدہ اصول قرار دیے گئے ہیں۔ آیت شریف میں ایمان کو زکوٰۃ و نماز پر اسوجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ ایمان افعال قلوب میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اور صلوة افعال جوارح میں داخل ہے۔ افعال قلوب کو افعال جوارح پر جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اسیلئے اُس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ و اٰتی المال علی جبہ کے یہ معنی ہیں کہ حالت صحت اور امید حیات میں خدا تعالیٰ کے

حکم کی تعمیل اور اُسکی خوشنودی کے لحاظ سے اُن لوگوں کی خبر گیری کریں جنکی تفصیل مابعد میں
 لکھی گئی ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی تصدق عند الموت مثل الذی
 یمدی بعد ما شبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب موت کے صدقہ
 دے اُسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے پیٹ بھر کھانے کے بعد کچھ ہوائی شے کھیلے پھر پھینک دیا جائے
 غرض کہ اس آیت شریفہ میں مال کے دینے کا جو حکم ہو وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہر اور سبیل موجب
 ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یؤمن بالله والیوم الآخر من بات شبعاناً
 وجاسراً طوا الی جنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور آخرت
 پر ایمان رکھنے والا نہیں کہ شب کو خود تو آرام سے کھا کر سوئے ہے اور اُسکے ہمسایہ میں کوئی
 بھوکا ہو۔ یہ مسئلہ اجماعی ہو کہ مضطر کو بقدر دفع ضرورت دینا واجب ہے۔ گو زکوٰۃ کامل ادا
 کر دیکٹی ہو۔ اہل حاجات میں اقارب کو مقدم کیا گیا ہے۔ کیونکہ محتاج قرابت دار کی دستگیری
 دوسروں سے افضل ہے اس سے صلہ رحم کی رعایت اور صدقہ کا خیر دونوں حاصل ہو جاتے
 ہیں اسی لیے جب قرابت دار موجود ہوتے ہیں تو مالک مال پر سولے ثلث مال کے وصیت
 جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مستحق وراثت کے ہیں۔ جب موت کے بعد اُنکے ایسے حقوق ہیں تو
 زندگی میں بدرجہ اولیٰ اُنکی اعانت ہونی چاہیے۔ اُنکے بعد تیموں کا حق ہے کیونکہ ایسے صنایع
 بچے جنکے باپ نمون اور اُنکا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اُنکی احتیاج دوسروں سے مستم ہے
 وہ من کل الوجوہ منقطع الحیلہ ہیں۔ اُنکے بعد بنظر شدت احتیاج مساکین کا درجہ ہے اور پھر مسافروں
 کا۔ کیونکہ اُنکو اپنے اہل و عیال سے ملنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ غرض کہ سب کے آخر میں

سائلین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگ (نیک) میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفا سے عہد بھی اسی میں داخل ہے جس کا ذکر بقدر ضرورت اوفیٰ ا بعد دی اوفت بعد کہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جبکو آپ متکھن ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جبکو عد سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عد سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا معاہدہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جس کا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سبب جیسا کہ کسی تبرک کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس کا وفا کرنا اور سبب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفون بعد ہمدھم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کا نیکی کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سبب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک مصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے وغور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کیسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب پاک ہو کر سکے اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر بڑھنے والوں کے شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غموض و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کن خجریوں سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں اس وقت جس نکبت میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس۔

قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ واتقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ترجمہ۔ اور نیکوئی کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

تقوے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے و اتقوا في سبيل الله الخ اس آیت کا تعلق اُس آیت ماقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات و ادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آپ کریمہ الشہر المحرام بالشہر المحرام والحد مات قصاص نازل ہوئی دعر کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سگ ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر انھیں مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان جینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو مکو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں (تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلف عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت انقصوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ متعید کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے یا بطریق اعانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل خدا کا ہے اور

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت تشریف اُسوقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابایدیکم الی التہمتکہ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تہمتکہ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کرو گے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو مگر کل مال مت دیدینا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و مگر خالصاً صدقہ و سہوہ یا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت و طہرنا۔ کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ ان شاء اللہ محب الخسین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دو اعتدال کے ساتھ و نہ اسراف کرو اور نہ بخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خدا نے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کرنے کی کیسی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو و غظم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکام الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمونہ کو لحاظ سے بجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی نکتب میں مبتلا ہیں ان الذین
 انما الذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله
 والله غفور رحيم ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی
 کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا
 مہربان ہے۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ
 خداے تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ
 بقصد نفع رحم و کرم فوراً اعمال خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یعنی اس
 آیت کے پہلے کتب علیکم القتال دھوکہ لکھ بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد
 کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی
 رحمت کی امید دلائی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب
 کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے
 انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۲ ترجمہ۔ (مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ ٹکوتا گوار بھی گذریگا ۱۲)

شک میں متعل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال لغت ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جس طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرتی چاہیے ویسی نہیں کی اسلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار ہیں انہی اس امید کے بر لانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے

حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریق خاطر کر سیکے صلہ کی توقع خوف ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی ڈھٹائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپس پر خوب غور و فکر کیجائے تو یہی جزئیات کا استخراج ممکن ہے واللہ اعلم واللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم (ترجمہ)

اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اسے اسکو جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بڑا رہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی جملہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اسکو سب خدا جانتا ہے۔ اسلئے تمکو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی مبالغت ہے جو حقیقت میں خراب اخلاق میں

خالصاً اللہ نیک اعمال کا کرنا انسان کی وقعت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر
 صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جہین خوشنودی الہی کا خیال نہ ہو نتیجہ
 ہین واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ؕ کے مغضے پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے
 کلیجہ پل جاتا ہے یا وجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ادب کا منہ
 ہے قولہ تعالیٰ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنّة ابنت
 سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع
 عليهم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا
 ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؕ
 ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے
 کی سی ہو کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ بکرت
 دیتا ہے جسکو چاہے اور اسد بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو
 لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
 اور (لینے والے کو کسی طرح کی) ایذا دیتے ہیں انکو اٹکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
 (آخرت) میں نہ تو ان پر (کسی قسم کا) خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آزرہ خاطر ہو
 اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے اسلئے
 یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
 راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ بیشتر مجملات بیان کیا گیا ہے من ذالذی یقرض الله

قرضاً حسناً فیضا عفو له اضعافاً کثیراً۔ تو اب ایسے مال کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ
اُسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحبِ قدرت خدا
نہ تو تھکا لیفت شرعی بے سود ہو جائیگی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
توفیق دیکرئی ہو اُسکو اللہ تعالیٰ جتا ہے کہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھکو یہ کیا اور تجھکو
زندہ رکھ کر مال کو امورِ خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو تو ہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے کہ
کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا یاد اپنی یاد
تو وہ راہگاہ ہو جاتی ہے اور الدین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا منہم ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے یہ آیت عثمان اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عنہ

۱۔ ترجمہ۔ کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۲۔ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۲

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیہ نازل ہوئی۔ احسان کر کے سنت و طہرنا بہت بدیہ کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے لیکن سنت بھی رکھتا ہے تو ارباب حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اس کی عنایت ہے کہ کچھ مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطلی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُلٹا کیا کہنا کہ اُنکا دل تو فوراً آبی سے روشن ہوا چونکہ نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اسی طرح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب سنت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اُسوقت ایسی نیکی کرنے والے لہذا اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے و اجبتا کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفیرہ خیر من صدقہ

یتبعہما اذی واللہ غنہ حلیم۔ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہونچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد نہ کر سکتے ہو تو اُسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معروف کے یہی معنی ہیں اور مغضت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت قبیح بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اُسکے مغضت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر طار ہونے کی منت دو یا قول معروف کو متعلق بسؤل سمجھو اور لفظ مغضت کو سائل سے۔ یعنی سؤل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے سؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہو کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہونچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اُسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہونچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس صدقہ سے جسکے (دینے) پیچھے سائل کو ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله سرباء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہو اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال لگئی ہے
 جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں بیگار ہے۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور سائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل احسان کو بھول جائے مثال میں جو کاف تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہنہ
 اور موزی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پتھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فذکما
 صلدا الا یقدرون علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور (سائل) کو ایذا دینے سے اُس شخص کے طرح اکارت
 مت کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
 ۲۔ ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر دیکھ تھوڑی سی ہشی (پڑی) ہے پھر اُس پر بارش
 کا میٹھا اور اُس کو سپاٹ کر کے بہائے گیا۔ ایس طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو اُنھوں نے کی تھی
 کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ اُن لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا ۱۳

عام لوگوں کے خیال کو خدائے تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اسے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو۔ مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا سائل کو رنج پہنچانا سزاوارتھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور افعال ملائیمید کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کاملین کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اسیلئے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں پڑتی
ریا کار در حقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لا یقدر ان یرى شئ مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریا کاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ لا یمدی القوم الکافرون سے
اس بیان کی توثیق کر دی گئی ہے کہ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریا کاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ و مثل الذین ینفقون اموالہم صواب تغاء

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے دینی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
بارغ کی سی ہے جو اپنے پودے پر پھل پڑا تو ان پر زور کا نہیں۔ تو وہ پھل چل لایا اور اگر سپرزور کا نہیں دیکھی، پڑا تو دھسکا،
اٹکی ہوا دیکھی بس کرتی ہے اور تم کو کچھ بھی کرتے ہو اللہ داسکی دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتاً من انفسہم کمثل جنة ربوة اصابہا و ابل فانئت
اکالہا ضعیفین فان لم یصیبہا و ابل فطل و اللہ بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم محمدین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہی۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوچھی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ سرابوۃ کے معنی اوچھی زمین کے نہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سرابوۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و یشرے
الارض ہا صاۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربعت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جسمین صفوان کا لفظ

ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برسائیتے ہیں تو وہ ہلکتی
اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُوگاتی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے مضہ چٹان کے ہیں اور ظاہر ہے کہ چٹان پر سبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی ہی من کا ذکر کیا گیا ہے کہ جبین پانی اچھی طرح اتر کر ہوا اور زمین درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب ہے کہ جو نیکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوٰ حد ادا کہ ان تکون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابہ الکبروله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت کلک الامیات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایدہ پہونچانے سے نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہے۔ اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتائیں

۱۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کچھ برون اور انکرون کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسکے سب سے بہتر میں بڑی بڑی ہون ہر طرح کے میوے اُسکو وہاں میں اور بڑھ جائے نے اُسکو آیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے پلوں سے بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک گولا جبین بھری تھی اگ تو باغ جل نہیں کر گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یابز اپہونچائین تو یہ سب امیدین خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور سولے حسرت و مذمت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان الہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھا پاپا اور اس کے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دیکھنی ہو کہ ذلک یدبین اللہ لکھا لایات سے یہ مراد ہے کہ جس طرح خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر دین کی تشریح کر دیکھنی ہو بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیکار اور بے مصرت چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجناکم من الارض ولا تسموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذین الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید ہ

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

ترجمہ۔ مسلمانو (خدا کی راہ میں) عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) اکٹائی ہوں تو اور تم نے تمھارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے ڈینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ لوگو! (میں نے) خرچ کرنے کا لالچہ (وہی چیز کوئی ٹھکوری نہیں چاہیے تو) تم اس کو کبھی خوش دلی سے دلو مگر کہ (دیدہ و دانستہ) اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار حمد و ثنا ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُس وقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مالِ حلال اور خبیث سے مالِ حرام
 مراد ہے۔ ردی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا ناکارہ
 مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے
 ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریفین غنی کا لفظ مقامِ ہمدین واقع
 ہوا ہے۔ یعنی اشیائے رومی صدقات و خیرات میں نہ دنیا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور
 حمید کا لفظ مقامِ معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک و
 نفیس مال کو خیرات دیا کرے کہ تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم
 بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرةً منہ وفضلاً واللہ واسم علیہم جبکہ بیانِ بالا سے
 خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتائیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ کچھ بیان کیا گیا
 ہے یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسہ سے بچا
 کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج
 ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابنِ سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان
 لمدہ وللکلاف لمدہ۔ لمدہ شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا کہ جسے
 افعال کا ارتکاب ہو۔ لمدہ ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی باتیں بھل کی طرف براگیختہ کرتا ہوا ہے

(بڑی گنجائش والا اور سب کے حال سے واقف ہے) ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے
 کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ
 بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے
 جس سے نہ تو مال حید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ رومی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ
 واجبات سے بھی روک دیتا ہے اسیلے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ
 اہانت کا پھیر دینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت
 کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُسکے دل پر گناہوں کا جوہم ہو جاتا ہے۔ افعال بکے ارتکاب
 میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جسکی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کے تین
 درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ جید ہو خواہ ردی
 سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُسے جید ہی
 دیا جاتا ہے نہ ردی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال حید کے دینے میں تو بخل
 کرتے ہیں مگر ردی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم جہت فحش سے جاش
 کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اسیلے وہ درجہ اوسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا
 ہے و بعد کم الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے و یا مکرہ بالفحشاء
 سے درجہ اُسنے کے جائزہ مغضرات منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا
 و مراد ی عنہ صلے اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرشتہ ہر رات پکارتے ہیں کہ اے خداوند عالم تو ہر ایک کو اپنے مال و مالکیت کی طرف متوجہ کر دے۔

خلفاً وکل ممسک تلسف شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہے اور امداد کا
جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اُس کا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے عقبے کا وجود یقینی ہے
اس لیے شیطان و وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی لیل
ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غور طلب ہے
کیونکہ بہت سے موانع درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جا
تو وہ سب آغشتہ بضررت ہیں الامناف آخرت کے اُسین کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دشمنی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفوت کا لفظ بطریق نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا نے تعالیٰ کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
ظاہر ہوتی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دشمنانہ
کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل الله سیئاتهم حسنات
یا یوں سمجھو کہ اس مغفرت کی تہ کو جب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے
کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلاً سے دنیا میں بدل مجل کا
حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو وجود و سخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
ہو جاتی ہے۔ ادھر کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگئے۔ حقیقت میں سعادت کے کئی

مراجہ میں مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ مال کا حاصل ہونا فضا
خارجی میں داخل ہے اور خلق جو دو سخا کا حاصل ہونا فضائل نفسی میں داخل ہے۔ سعادت کے
جملہ مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہے اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ وصفت
انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہے واللہ واسع علیم
کہ یہ مضہ ہیں کہ اس کی مغفرت وسیع ہے وہ نکو غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہے اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہے تو وہ
بیکار ہے خلوص نیت کے ساتھ رضاے الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی نتیجہ نتائجِ حسنہ ہے۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خداے نزد رسول	حکم من ذا الذي يءنود نزل
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش پیش کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکر دی طلب زد دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	زا پنچ بکشید ہیچ یک نہ گفت
کا پنچین آیت آمدست امروز	خیز و مارا در انتظار مسوز
آنچہ در خانہ حاصل ست یار	تا کنم پیش رسید آن اشار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زن سر راے بیگانہ
گفتش آخر بجوے آن مقدار	ہر چہ یا بی سبک بہ نزد من آر

رفت و خانہ تجبست بسیاے
 یافت در خانہ صاع از خرمایا
 پیش قیس آورید زن در حال
 قیس خرمایہ استین در کرد
 چون درون رفت قیس در مسجد
 گفت با من منافق کہ بیار
 گوہرست این متاع یا زرویم
 زین سخن قیس گشت خوار و خجل
 رفت و در گوشہ بہ غم بہشت
 آمد از سدرہ جبریل امین
 مرد را اندر انتظان مدار
 مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ
 ملکوت آمدہ بنظر آرد
 زلزله اوفشاہ در ملکوت
 حق تعالیٰ چنین ہمی گوید
 کاے سرفرازوے گردیدہ رسول
 کہ بہ نزد من این متاع قلیل
 تا بر آید مگر و را کار سے
 دقل و خشک گشتہ تابنوا
 گفت زین بیش نیست مار مال
 شادمانہ بر رسول آورد
 نزد سر ہزل بلکہ از سرجد
 تاجہ آوردہ شبک پیش آر
 پیش ہمشہر ہی کنی تسلیم
 بنگر تاجہ آمدش چل
 بر نہادہ ز شرم دست بہت
 گفت کاے سید زمان زمین
 و آنچه آوردہ است خوار مدار
 یٰمَنْ وُكِّلَ الْمَطْوَعِیْنَ نَاکَاہ
 مرد را انتظان چون دارند
 نیست جائے قرار و جاے سکوت
 دل او را بہ لطف می جوید
 این قدر کن ز قیس زود قبول
 ہست مقبول نیست مرد خیل

من پذیرنتم این وصل بعیان   بہتر از زر و گوہر دگران
 از ہمہ چیز ہاے بگزیدہ   ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را از ان سبب برآمد کار   زان منافع بفعل بگفتار
 گشت رسوا منافع اندر حال   قیس را کار گشت از ان بکمال
 تا بدانی کہ ہر کہ پیش آمد   ہم بران سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنکہ او دودل باشد   از ہمہ فعل خرد نجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے   خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہوا دینیک کا مون کی ہوتا
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ جسمین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُس میں غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا ما
 بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 الرسول وان تبغم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عساة فنظرۃ الی ميسرة وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون و
 اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم
 لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانو اس سے ڈرو اور جو سود (لوگون کے فح) باقی ہو گیا
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہمیشہ رہو اس اور اُس کے رسول

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم نکود یعنی پہنچتی ہی نہ تم دے سیکو
 نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو
 فراخی تک ہملت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اُسکو اصل قرضہ
 بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُسکے
 کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل از انکہ خدا آید کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے
 یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُسکے
 دینے کے لیے خدا کا حکم ہوا اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا
 ذکر اور پرہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور
 اُسکے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں
 ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد
 کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا النسیہ
 ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا یا ام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا
 جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں
 حلال ہوا تو دیون سے اس المال طلب کیا جاتا تھا اگر اس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا
 تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر ہملت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی
 چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہو اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور ائمہ دو وزن قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ جبکو عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشیعیر بالشعیر والتمر بالتمر والمالح بالمالح مثلاً مثل سواء بالسواء سید ابیدہ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا ید ایدہ رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور متباعد خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ بجن۔ سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوڑوں کو چھوڑوں سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں اور اس وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسیر لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھی لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرائی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرارداد علت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتھا جس سے پس اگر ایک چیز تل کر کہتی ہے اور اُسکے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولد درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت رباطعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیزہ جس کا سجدہ ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقدیت ہے۔

تیسرا قول امام مالکؒ کا ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو شیا قابل نفع ہوں انہیں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہر سبب بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربا میں انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ **خُرمۃ مال الانسان کما متمدہ۔**

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

ہی فکر ہو جاتا ہو نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہو نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہو۔

(۳) معاملہ سود باعث فقدانِ تضرعِ حسنہ ہو جسکی فضیلت مسرکانِ مجید

میں وارد ہو۔

(۴) جب حرمتِ ربا کی نص سے ثابت ہو تو اُسکے وجوہ کی تلاش بے سود ہو

ہو کہ اُس پر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجوہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہو۔

جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجوہ حرمت بھی تو اُتار لیں

تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہو کہ ممانعت سے پیشتر جو سود لے چکے ہو

وہ تمھارا ہو۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے

ذمہ باقی ہو وہ ہمارا ہو اسکو لینا چاہیے اسکی ممانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی

یہ جتا کر کہ اگر تم کو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہو تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات

کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود ممانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے

لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سو اسکی سکت کس میں ہو۔ یا یون سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں

کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذا نوال الحرب من اللہ کے الفاظ

کمالِ تمہید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے ہیں انہی نسبت

ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اھان لے ولینا فقد

لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس اُس نے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالمحاسبۃ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہے اور بعض علمائے نفس سے حرب ہی مراد لی ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سو ذخرا اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان بابت سے یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر گئے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہے کہ نہ زائد مال لیں تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَانْ كَانَ ذُو عُسْرٍ قَدْ قَضَىٰ ذَاكَ اِلٰی مَيْسَرَةٍ کے یہ معنی ہیں کہ اگر قرض از تنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی رسم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی مانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل کرے جس سے تنگ دست مبتلا آفت ہو جائیں قرض داروں کی مصیبت اور کسی پر رحم کر کے حکم دیا گیا کہ اگر قرض از تنگ حال ہو یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوا یک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ وان

تَصَدَّقُوا لَكُمْ اِنْ اَسْقَمْتُمْ كَقَرْضِ الْكُلِّ مَعَانِ كَرِوَا جَا اے یہ بہتر ہو کہ ایسی
 نیکی خزانہ انہی میں جمع رہیگی اور اس کا نفع آخرت میں ملے گا۔ یہ احکام انتہا درجہ کی عطا و مہربانی
 پر شامل ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْ يُّعْطِيَكُمْ اَمْوَالَكُمْ اَمْوَالَكُمْ اَمْوَالَكُمْ اَمْوَالَكُمْ
 کرو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم کو دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے مفید ہے۔ اور اس کے
 بعد حکم ہوا و اتقوا يومًا ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
 یہ آیت اُن امرائے قوم کے حق میں بطور تازیانے کے نازل ہوئی کہ جو اپنی ثروت و جلال
 دنیوی کی وجہ سے سود خواری میں گرفتار تھے۔ اس لیے اُن کو جتایا گیا کہ قیامت کے دن سے
 ڈرو جس دن و زتم ہمارے حضور میں حاضر ہو گے اور ہر شخص اپنے کئے کا نتیجہ پائے گا مگر کسی پر
 ظلم نہ ہوگا۔ جسکے معنی یہ ہوئے کہ اگر آخرت میں جزلے خیر کی امید رکھتے ہو تو مخلوقات کے ساتھ
 ظلم کا برتاؤ مت کرو۔

اسلام میں سراسر رحمہلی ہے۔ دیکھو سود خواری میں بنی نوع انسان پر جو سختی ہوتی ہے
 اُس کو کیسی تنبیہات سے دفع کیا گیا ہے اور کیسے سچے اصول ہمدردی کے بیان ہوئے ہیں
 چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دولتِ رفتہ کجا قوت دہد   دولتِ آئندہ خاصیت دہد

قرض دہ زین دولت اندر اقرضوا   تاکہ صد دولت بہیتی پیش رو

قوله تعالى الله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم

او تخفوه يحاسبكم به الله فليغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله

علیٰ کل شیء قدیر ؕ امن الرسول بما انزل الیه من ربہ والمؤمنون
 کل امن باللہ وملتکته وکتابہ وراسلہ لانفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرنا لک ربنا والیت المصدیۃ لایکلف اللہ نفسا
 الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ط ربنا لاتؤاخذنا
 ان شینا وَاخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرکما حملتہ علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ ط واعف عنا وَاغفر لنا وارحمنا
 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ؕ ترجمہ - جو کچھ آسمانوں
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمدؐ) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو اُن کے
 پروردگار کی طرف سے اُن پر اتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دو سکے) مسلمان بھی (سب
 کے) سب اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُسکی کتابوں اور اُسکے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جُدا نہیں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس (کے اُٹھانے) کی اُسکو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو (اُسکا نفع) بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

اُنکا وبال بھی، اُسی پر۔ لے ہا ہے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہیکو (اُسکے وبال میں) نہ پکڑے اور لے ہا ہے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں جس طرح اُنکو تو نے (اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا) بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈالے اور لے ہا ہے پروردگار اتنا بوجھ جس (کے اٹھانے کی طاقت) ہو نہ ہیں ہم سے نہ اُٹھو اور ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا (حامی و مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورہ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فترض کشی کے اصول۔ جسمین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ **لله ما فی السموات وما فی الارض آسمان وزمین** اسکی ملک ہے اور وہی اُسکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے **وان تبدوا ما فی انفسکم او تنخفوا** یا **ما یحاسبکم بہ** اللہ جو باتیں تمھارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی وجہی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے کوع
 میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی مخالفت ہوئی ہو اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا
 ہو اور یہ امور مکمل ہو تھو اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ کیونکہ حکام
 ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف
 ظاہری بیانات پر ان کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے
 علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے۔ نتیجہ اس
 قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اُنکا
 آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو اُسی نے پیدا کیا ہے اور اُسکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا
 ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں انکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے
 اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل
 اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جنکا وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا کے
 حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُسکا نفع تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمہارے معاملات
 سے بے نیاز ہے۔

فائدہ خطرات قلبی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی
 ہے اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار
 ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکروہ جانتا ہے۔ اس لیے جن
 بن خطرات قلبی کا ظہور ہوا ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جنکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں۔ جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
 ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
 دلمین بد خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و نیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
 علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
 میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر ارشاد
 باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء و یعذاب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
 آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہونگے
 کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اس میں طرح تکبت کفر
 سے کافرن کا مغرب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
 سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ملکات اُسکے قہر و قدرت
 کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُسکے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہو تو
 ہر مرد عاقل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
 ہوا ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
 بما انزل الیہ من امر بہ و المؤمنون کل امن باللہ و ملتکته و کتبه و
 راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
 ربنا و الیک المصیرون پہلے تو خدا نے اپنے کمال مالکیت و قدرت و علم کا
 ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعتِ فیضانِ نبوی کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمالِ عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت و رحمتِ الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ دان تہدا و اما فی انفسکم او تخفوا بحاسبکم بہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکلیہ واقف ہو یا بیان کیا گیا تو اس کے بعد ہی مومنین کی مدح و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ تجھ کو تمہارے اندرونی و بیرونی حالات پر تمام آگہی حاصل ہے مگر میں انھیں باتوں کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمہاری مدح و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح ہم کاملِ قدرت ہیں اسی طرح کاملِ رحمۃ بھی ہیں ہمیشہ تمہاری نیکیاں ظاہر کرتے جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں متقین کی مدح باین الفاظ بیان ہوئی ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں المؤمنون کل امن باللہ و مدعکتہ و کتبہ و راسلہ لا یفرق بین احد من راسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدا میں ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے صدق ہیں۔ اسی طرح یہاں قالوا سمعنا و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لا تو اخذنا ان نسینا
 او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اولکذا علی ہدً من ربھم و اولکذا ہم المفلحون کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

فائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اسوقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اسی لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک یا علیہ شدید القویٰ جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے مابین واسطہ تھے
 اسی لیے اُنکا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اسوجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو بہ لحاظ ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے دہائے حکم سے سلیس عربی زبان میں تمھارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور اُنکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی
 اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے ﴿ثُمَّ هَدَىٰ اللَّهُ الْكَلْبَ إِلَىٰ بَيْتِهِ﴾ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَيُّومُ
 الْحَلِيمُ فَأَمَّا بِنَا لِقَاسِطٍ يٰ تَرْتِيبِ نَظْمِ كَوَاسِطِ سَجْهِو كَهْ بِنِ مَطَالِبِ كَايْهَانِ ذِكْرِ مَقْصُودِ هِرْ وَهْ قِسْمِ
 پیر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تلغی واجب۔ جائز بخطور قسم
 اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس والمؤمنون كل امن بالله
 سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور سمعنا واطعنا سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی
 ہے کہ سمعنا سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل مدح نہیں ہے۔ بلکہ سمع
 عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے بہت تک پہنچے ہیں انکو صرف
 سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانتا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول
 ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان فی
 ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ غَرَضُكَ جَب
 مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اُس پر عامل ہو گئے تو اُنھوں نے عجز و نیاز کے تھا
 بار گاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا والیک المصیبن لیکن یہاں اس بات
 کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اُس پر عامل بن گئے
 تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عیوب کا
 ۱۲ ترجمہ۔ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی
 دیتے ہیں اور نیز یہ کہ العدل و انصاف کے ساتھ (کا رضاء عالم کو) سنبھالے ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کر سکتا ہے اُسکے لیے تو ان توبہ نین کافی نصیحت ہے ۱۳

کھٹکا لگا رہتا ہو اس لیے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کی تمام
 طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ
 سب بہ لحاظ انوار کبریائی ہیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما قدرا لہ حق
 قدرا ہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اُسکی پوری
 تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی
 لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک حدیث صحیح
 میں وارد ہے کہ خدا کی رحمت کے سوحصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ پر
 ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہے اور تالیف حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں
 غفرا لذنوبک سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر اُسکو
 تیری رحمت سے کیا نسبت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ والیہذا المصیر سے اس پر
 اکیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے مبداء کا استلزام کیا ہے ویسا ہی معاد کے بھی تقریبین مبداء
 پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا
 جاننے والا قادر مطلق ہے تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے
 ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما
 کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا یتواخذنا ان تسینا ولا نخطئنا ینصنہن

ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اُسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ طاقت
 بوجہ نہیں ڈالتا۔ اور ربط کلام اسطرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے تو ابنا عتقا
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیوں نہ سنیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت سے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 بڑا تو کیا گیا ہے پھر ہر شے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غصہ انک کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلب گار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دی گئی کہ لھا
 ما کسبت و علیہا ما اکتسبت اہل لغت کو کسب و کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دو نون لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت مرہیئتہ اور واکسب
 کل نفس لا علیہا لے من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین ییودون المؤمنین و المؤمنات یغفر ما اکتسبوا الخ۔ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۔ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں کروہی ۱۲

۲۔ ترجمہ۔ جسے غلو باز بھی بُرائی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آگیا ۱۳

۳۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے انھوں نے قصور کیا ہونا حق کی تہمت لگا کر دینے ہیں ۱۴

اُسکو کتاب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اُس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ خوشی اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دو نون پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلاں کا سب لاہلہ۔ اور ما الکسب لاہلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کشف کسب خیر سے متعلق ہے اور کتاب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتطو او صدقاً تکمیلہ و الا ذمۃ کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اُنکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ را بنائے کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعظ عنکوا وغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجوہ استعمال و ترک لفظ رہنا گیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا توأخذنا تو اخذ ہے۔ اخذ ہوا تو اخذہ سے جواب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی جامعیت یہ ہے کہ صدور فعل جانین سے ہو یعنی مواخذہ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوئے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اُسکے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانین سے ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف والا ایطاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
 اعتما الخطأ والنسيان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
 لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
 کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہے کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
 مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
 قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
 نہ ہو تو کپڑے سے ایسی پیغمبری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے۔ یا انسان قرآن مجید
 کے درس و تکرار سے غافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
 مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یاد ہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
 نسیان قابل عفو ہے و ساری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذکار ادا نہ کرنا
 حاجت شد خیطا فی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
 درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں اس کی نظر
 اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
 بھی عفو تصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر نجاب سے
 اُس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُس کے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا سہنا

ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

ترجمہ۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود نہ تھا تو اپنی اننگلی پڑاگے کی گروہ دیا کرتے تھے ۱۲

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرُكُمْ اَمْ عَلَ الذِّينِ مِنْ قَبْلُكُمْ اَصْرُكُمْ سَنَقُصِّ لَكُمْ
 كَيْفَ هُنَّ اَوْ عَمْدُكُمْ هُنَّ كَيْفَ نَكْمُ عَمْدُكُمْ اَوْ اَكْرُنَا هُنَّ اَيْكُ دُشْوَارُكُمْ هُنَّ غَرْضُكُمْ اِسْ
 دَعَا سَمُ مَوْنِيْنَ كُو اِسْ بَاتُ كِي تَعْلِيْمُ هُوْنِيْ كَهْ جِيْسَا يَهُودُ پُر شَرْعِي اَحْكَامُ كِي شَدْتُ تَهِي اِسْ سَمُ
 بِنَحْنُ كِي دَعَا كَرِيْنَ - كِيُو نَكْمُ يَهُودُ پُر دِنُ مِيْنَ بِيْچَا سْ نَا زِيْنَ فَرْضُ تَحِيْنُ اُو رُ چُو تَهَا ئِيْ مَالُ زَكُوْةُ مِيْنَ
 دِيْنُ كَا حَكْمُ تَهَا كِي رُطُ پَر جِبْ بِنَا سْتُ لَكْتِي تُو بَقْدَرُ بِنَا سْتُ كِي رُ اَقْطَعُ كَرَا مَهُو تَا تَهَا - كِي سِيْ حَكْمُ كِي
 بِيْجَا اُو رِيْ مِيْنَ بَهُولُ مَهُو جَاتِيْ تُو فَوْرُ اَعْذَابُ نَا زِلُ مَهُو جَا تَا تَهَا - اَكْرُ كُو ئِيْ خَطَا مَهُو كُو ئِيْ تُو بَعْضُ طَعَامُ
 حَلَالُ بِيْجِيْ حَرَامُ مَهُو جَاتِيْ تَهِيْ - جِيْسَا كَهْ قُرْآنُ مَجِيْدُ مِيْنَ مَذْكُوْرُ هِيْ فِطْلُكُمْ مِيْنَ الذِّينِ هَادُوْا
 سَحَرْنَا عَلِيْهِمْ اِسِيْ طَرَحُ مَسَا فَرِيْنُ قَوْمُ طَالُوْتُ پُر نَهْرُ كَا بَانِيْ پِيْنِيْ كِي مَانَعْتُ تَهِيْ اُو رَا نُ پُر
 عَذَابُ دِيْنَا فَوْرُ اَنَا زِلُ مَهُو جَا يَا كَرْتَا تَهَا كَمَا قَالُ - مِنْ قَبْلُ اِنْ نَطْمُسُ وَجُوْ هَا وُكَا نُوْا
 يَسْخُوْنُ قَرْدَةُ وَخَنَازِيْدُ پَسِ مَوْنِيْنُ نِيْ اِنْ سَخِيْتُوْنَ سَمُ مَحْفُوْظُ رِهْنِيْ كِي دَعَا كِي اُو رُ
 اِسْدُ تَعَالِيْ نِيْ پُنِيْ كَمَالُ فَضْلُ وَرَحْمُ سَمُ بَطْفِيْلُ اَنْخَضُرْتُ صَلِيْ اِسْدُ عَلِيْهِ وَسَلْمُ اُنْ كُو بِيْجَا دِيَا جِيْ نَا پَنُجُ
 اِسْ اَمْتُ مَرْجُوْمُ كِي شَانُ مِيْنَ اِرْشَادُ مَهُو تَا هِيْ وَفِيْ شَعْ عَنَمُ اَصْرُهُمْ وَالا غَلَالُ اِلَيْهِ
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْ اَمْتِي الصَّنْعَ وَالْخَسْفَ

- ۱۰۵ اے ہمارے رب اور نہ لا دہا سے اور پر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوں پر لا دہا ہر ۱۲
 ۱۰۶ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲
 ۱۰۷ پہلے اس سے کہ ان کے چہرے بدل دیں ۱۲
 ۱۰۸ اور وہ بندروں اور خزیروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲
 ۱۰۹ اور (اس حکم سخت) بوجھ جو ان کے سر پر لڑے تھے اور پھندے جو ان پر پڑے تھے ان کو اب اس سے دور کرنے تھے ۱۲
 ۱۱۰ میری امت سے منہ صورت اور دھسا نے اور ڈوبانے کا عذاب اٹھادیا گیا ۱۲

والغریق۔ وقال الله تعالى ولما كان الله ليعذب بهم و انت فيهم و ما
 كان الله معذبهم و هم يستغفرون مومنین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 اسوجہ سے کی کہ شدت احکام کی ادائیگی میں جو کمی و قصور کا احتمال ہو بر طرف ہو جائے اور عدم بجا آوری
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب نہ بنیں۔ یہاں یہ بھی مظنہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہو تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مومنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اسکا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہو وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہو۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہو مگر کچھ بھی جو مظنہ ناشی
 ہوتا ہو وہ علیٰ حالہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع اہم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے مشکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مومنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ایسے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء و یجزم ما یرید لا یسئل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۔ اسد ایسا دیے مروت نہیں ہو کہ تم ان لوگوں میں مجبور ہو اور وہ تمھارے بہتے انکو عذاب کرے اور امد ایسا ہو
 بھی نہیں ہو کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی اُس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲

۲۔ اور امد جو چاہتا ہو کہ گزرتا ہو ۱۲

۳۔ جو کچھ وہ کرتا ہو اُسکی باز پرس اُس سے نہیں کی جاسکتی (اور وہ ان لوگوں سے اُنکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اسد تقاضا سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ندامت کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایا ز قدر خود بشناس، تیسری دعا ربنا ولا تجعلنا مالا طاعة لنا به، جو عمل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تحمیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا والحق عذنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ نذاکا استعمال حالت بعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر مواظبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعائیں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ دینا محذوف ہو گیا۔ اس دعائیں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب بر طرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گنا چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عز و جل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔

اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہو کہ اُسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا پہلے

خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوتی ہے اور قوت

عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه

آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ط فاما الذين في قلوبهم

نار يغفيتعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلمت او يله

الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو

الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

انك انت الوهاب ط ربنا انت جامع الناس ليوم لا ريب فيه ء ان الله

لا يخلد الميعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب

اُمّاری حسین سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور بعض

دوسری مبہم رک انکے معنوں میں کئی پہلوں تکل سکتے ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ

تو قرآن کی انہیں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل

کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے اُنکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم

میں بڑی پائگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی اہلکار ہجارتے ہیں کہ اس پر حارایمان ہو رہے (ب کچھ)

ہمارے پروردگار کی طرف سے ہوا اور (سمجھاے) وہی سمجھتے ہیں جنکو عقل ہو اور علم والے

یہ دعا مانگتے تھے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہکوراہ راست پر لائے پیچھے ہمارے دلون کو
 ڈانوان ڈول نکر۔ اور اپنی سرکار سے ہکوراہ رحمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
 دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نہ ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طحکا)
 شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اُس دن ہم پر
 تیری ہر کی نظر ہے، بیشک اُس وعدہ خلا فی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
 فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قیومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
 لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصالح خلق کا قیام قیوم سے ہی
 اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصالح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
 معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت اقبل
 ھو الذی یصور اکھ فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
 مصالح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیئہ مصفا کی سی کیفیت
 پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ھو الذی اتزل الکتاب
 سے یہی مقصود ہے اس کے بعد محکم اور تشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
 کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منفعت کے

۱۲ ترجمہ۔ اللہ ایسا دانا دینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
 حدیث نغی میں وارد ہے احکم لکم ما تحکم ولعلہ یشای امنعه عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنی کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات محکم کو
 محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضاً
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بینہ والحرام بین
 وبینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فی ما بینہم تمیز مشکل ہو جاتی ہے علما نے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہو کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماوّل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل ماوّل

۱۲ تیم کو خدا کو باز رکھو تو لینے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ ہیکو تو اس رنگ کی ہیتیری گائیں ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۳

۱۴ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت ظاہر کردہ چیزیں ہیں وہ امور متشابہات

میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجوہ سے حرام ہیں ۱۴

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض محدین بخاطِ آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالحِ عبادت کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اس میں موجود ہے اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ تشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہر کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر مشقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جیسے چیز کے سمجھنے میں جس قدر دقت و محنت اٹھانی پڑے گی اُسی قدر ثواب بھی ملیگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَلْعَلِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اُس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے سب مبدل ہوتے جبکہ احسانِ نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے

۱۔ ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جادواخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہ ان لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں نہ ان لوگوں کو جانچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہوتا حکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہے اس کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طبع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت والا اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار جس قدر آیات حکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے نفسیہ بنجائینگے۔ جس سے اُنکا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جسکے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات حکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور تکلم والناس علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُنسے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلوب سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہیگی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہے اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہے فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل۔ گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہے گہڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تین عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر گھڑتی ہے کتنا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بڑھے لکھوں میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور بہم باتوں کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی اور پھر اسکی توضیح فاما الذین فی قلوبہم ذریعہ فیتبعون مآثشاء بہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ ذریعہ کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔ اس لیے اہل ذریعہ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے مشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہو
 لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لکھوں
 آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے
 ہیں۔ غرض کہ مشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تھایا تاویل کی وجہ سے تاویل
 کے معنی لغت میں مرجع و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع
 کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویل کے معنی احسن
 تفسیر ہے اس فتنہ زا طریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا و ما یعلم تاویلہ
 الا اللہ۔ کیونکہ جن علماء کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات
 میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا
 کہ ہائے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علماء و سخن دانوں کا سخن فی العلم
 یقولون امنابہ کل من عند ربنا و ما ینکر الا اولو الالباب کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عبث نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی
 نسبت انکا یہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اس کا بطون کچھ اور ہر تب بھی وہ یقین
 مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور انکا
 اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

۱۲ ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ اور جو بچے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہائے خدا ہی
 کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۳

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انکی انتہائے بصیرت کی دلیل ہو۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کلی من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ تلبابا کا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے مراد اسد معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود آہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و اعلیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فسد القرآن لساہ فیہ فیتنبوا مقعدہ من النار اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدینا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقرب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت آب کی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے ۱۲

۲۔ رے رب جالمے بعد ہر بیٹے کے جائے دلون کو کچر و کراور اپنے پاس رحمت مرحمت فرما لیسے کہ توبت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والاَبصار ثبت قلبی علی دینک - رہنا لا تنزع
قلوبنا سے شر و نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہے بعد اذہد یتنا سے
یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تائید کی سن کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے تعلق ہے جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہے عبادات و جماعات تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہ ہوں اور عتقاد فاسدہ برباد
کُن دین و ایمان نہ ہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عقاب نہو۔ حسنات کا پلہ سیئات سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی عنایتوں کا حصول بجز خدائے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلے
انک انت الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر دینا انک
جامع الناس لیوم لا یریب فیہ ان الله لا یخلف المیعاد سے سخیں
بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

لے دلوں اور آنکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب مخلوق جزائے اعمال کے لیے ضرور قیام رکھے
روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زلیغ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔
اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں
ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کرین اور رہنمائی
فی العلم کا مسلک اختیار کرین جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔
خدا تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دین جس سے اسلام میں کسی قسم کا
خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔
جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے ان میں
مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ
اسکا خلافت ہو نیوالا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا یہ دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے۔
اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے جبل کفۃ آن یک ید	بہدہ گفتہ بہ بردہ زحد
وان دگر اصبعین ثقیل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش شیر	کردہ در علم خوشین تفسیر
وان دگر را سخن ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حبس
وجہ گفتہ یکے دگر تدبیر	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زین ہمہ گفت قال قویل آمد   حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکره منزہ از چہ و چون   انبیاء را شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پڑ کردند   علما را علوم طی کردند
 ہمہ بر عجز خود شدند مفر   و لے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و ما ویز   و ز خیالات بیدہ بگریز
 و انچہ نص ست جملہ آمنہ   و انچہ اخبار جملہ سَلَمَہ

قولہ تعالیٰ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقطرات
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحوش ذلك متاع
 الحیوة الدنیا واللہ عندہ حسن العاقبہ قل او عبدکم تجدون من ذلکم
 للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتہا الانهار خلدین فیہا
 و انما و اجر مطہر وہ رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعبادہ الذین یقولون
 ربنا انما آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واللہ الصابرين والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ہ ترجمہ لوگوں کی بناوٹ سطح
 کی واقع ہوتی ہو کہ آنکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً عیسویوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ دلہنگی معلوم ہوتی
 ہو (حالانکہ یہ تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائزے ہیں اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو
 اُسی اللہ کے یہاں ہو (لے پیغمبران لوگوں سے کہو) اگر اچھا چاہو تو میں تمکو (ان دنیاوی

چند روز فائدہ (سے بہت بہتر چیز تباؤن) وہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہرین پڑی رہی ہیں (اور وہ) انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف سیدیاں ہیں اور سب بڑھکر خدا کی خوشنودی) ہر اور اسد بندوں کے (نیک) کو دکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہکو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہکو عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب کے وقتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ کہ ابو حارثہ بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریف میں خدا نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ پڑے کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کرنے کا پیغام دیا تو اُنھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھمنڈ ظاہر کیا اسلئے اس آیت میں اسد تقا نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو ریح الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں منہ اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنا اولاد کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہمیشہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لہذا دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفاخر کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُنس ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے
ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متقابل سی جذبہ ہے
ایسے اسد تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکنوا علیہا وجعل بینکم
مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بیٹھا ہے جسکو انسان اپنا ناب و تقائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے
چاہتا ہے اُس سے بڑھ کر اُسکے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُسکو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور
معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان
پنسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا
ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم کو انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہو۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر لینے لگتا
 ہے پھر کوتل گھوٹے۔ پھر گائے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہو وہ یہ کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خداے تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے اگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رو کر غل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اُس عالم باقی میں جائے گا تو وہ ان کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اُسی طرح عالم عقبہ سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپا س اور دھوپ کا رنج نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن المصاب کہہ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہد کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہر ہیں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ بخش ارجان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف سیلاب ہیں کہ تمام بُرائیوں سے برابر حسن و خوبی میں بچتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے زوال کا کھٹکا نہیں ہے۔ نہ تک تو جنت جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوار کبریائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھایا تھا جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کی ترزینات گرد ہو گئے تھے عالم آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہوا اسکے بعد اور بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی وہ لوگ جنہیں حسب ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلہ کہ وہ خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچائو۔ یہ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

۱۲۲ ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اُسی اللہ کے یہاں ہے

- (۲) صابرین - صبر کہتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو انکی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
- (۳) صادقین سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴) قانتین خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵) منفقین خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دوام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ ایسے واسطے صحابہ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سخت اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اس کا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر نہ کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو سکے وہ دُنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک رہتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر بُرائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو رخ آشیانہ کن	خاطر را محال خانہ کن
گرد بہودہ و محال مگرد	بر در خانہ خیال مگرد
از خیال محال دست بردار	تا بد ان بارگہ سیلابی بار
کان سرے بقابرے تو است	وین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تراست معد	یوم بگذار و جان کن از پی غد

قوله تعالى لا تتخذ المؤمنون، الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنه ويحذر الله

اللہ نفسہ والی اللہ المصیبین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اُس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس تدبیر سے کسی طرح پر اُن (کی شرارت) سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ تم کو اپنے (جلال) سے ڈراتا ہے اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔

اپنا سے جنس کے ساتھ ہر تاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقلًا کمال اخلاق انسانی کا حصول و چیزوں پر موقوف ہو ایک تو احکام الہی کا

انقیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
 فتنہ پیدا کریں گے اسیلئے وہ مسلمانوں سے سیل جول پیدا کیے تھی سو قت رفاعہ بن منذر عبد اگر
 بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنے سے بچو یہ تمہارا
 دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شان نزول
 اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ ابو لبتبعہ وغیرہ نے کفار مکہ سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
 منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
 مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کہ کفار سے محبت لکھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
 اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
 ہے تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شان اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حذر اولی
 ہے اور اسی واسطے ارشاد ہوا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شے۔

یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے منحصر میں گنہگار
 ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے اگر ان تنفقوا منہو فتنہ سے اس قدر اجازت دیکئی
 ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُسے دوستی اور محبت
 رکھی گئی ہے تو خیر اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سلیلہ کذاب نے
 دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
 جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
 انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سلیلہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمد کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں - اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں - اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا - اس حادثہ کی خبر آنحضرت کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے - انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل تقیہ کا بھی تنبہ کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں - مثلاً بعض کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لئے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے - اور پھر ارشاد ہوا کہ وینہا کہم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے رہو ورنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جو کما صاف منشا یہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصلح عباد پر موقوف ہے اسکی تعمیل ہونی چاہیے - ورنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلایا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کر دے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تمھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے -

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو سن نہیں سکتا -

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔
 ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ
 مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول
 کے ترک کرنے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار
 کرنا جائز مت لارویا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا
 ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہودہ جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں
 قَوْلَهُ تَعَالٰی اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ
 غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ قُلِ اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْكَافِرِیْنَ
 ترجمہ۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم اسد کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
 کہ اسد بھی (تم کو دوست رکھے اور تم سے تمہارے گناہ معاف کرے اور اسد بخشنے والا مہربان ہے
 (اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو) کہ اسد اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ نہیں
 تو (سمجھ رہے ہیں) کہ اسد انفرانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کو نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسد کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رشتہ
 محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اٹھو نکلے

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ نہ لفظ۔

(۴۴) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اسکی خوشنودی کا طالب ہے اور اسیکی اطاعت کرتا ہے۔ اسیلئے ارشاد باری ہو کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرتؐ کی نبوت ثابت ہو چکی تو آپ کی متابعت واجب ہے۔ اگر یہ جمل نہ تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و دہر و فتنوں نے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی آنحضرتؐ کی اتباع سچے دل سے کرے گی بیشک وہ محب خدا ہے۔ یہ تو خداے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہے کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم میں بھی انھیں ابو کریمؐ کی طرف سے نجات ملے گی اور انھیں انوار معافی کو دنیا میں چھپانے والا ہے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جسطرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قل اطیعوا اللہ و الرسول فان تنوٹوا فان اللہ
لا یحب الکافرین اصل یہ ہر کجب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبدالسبن ابی
کے قول سے ظاہر ہو تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہ
کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل نصاریٰ کے واجب نہیں ہو بلکہ اسوجہ سے واجب ہو کہ کالیف
شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہو۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہو اور اس حکم کو فان تنوٹوا فان اللہ لا یحب الکافرین سے ملو کہ
کیا گیا۔ ایسے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
اور جو اس سے اعراض کریں وہ سولے اہانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
غرض کہ اسلام میں خدا اور رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ اس زمانے
میں عجب ہوا چلی ہو کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
ہیں مگر جو ختمہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے ایسے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
کی تکمیل ہوتی ہو نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو تو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔

آمدند ر جہان جان ہر کس   جان جاننا محمد آمد و بس
چون بخندند بر سپہر جلی   آفتاب سعادت از لی

رحمتِ عالم آشکار و نہان	احمدِ مسل آن چراغِ جهان
انبیاءِ گشتہ اندھمانش	آدمی زندہ اندازِ جانش
خانہ بر بامِ چرخِ عظم کرد	شرع اور افلاکِ مسلم کرد
آفتابے چنوند اردیا د	تاشب نیست صبحِ ہستی زاد
اودلی بود انیس یاتن او	اوسرے بود عہتل گردن او
پاسے دامنش برگریبان داشت	آدم آگے کہ ہمت جان داشت

قُلْ تَعَالَى أَفْغِيرُ دَرَبِنِ اللّٰهِ يَبْعُوْنَ وَكَهْ اسْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ هُوَ عَا
وَكْرَهَا وَالْبَيْتِ يَرْجِعُوْنَ ترجمہ کیا یہ لوگ اس کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش
میں ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اچا اُسی کے
حکم بردار ہیں اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ بلحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اسکو خدا تعالیٰ نے شرع
گردانا ہے سب انبیاء اور ائم سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے افغیر دین
اللہ یبعون یا یہ بیان اسطرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جسکا ذکر تمھاری کتابوں
میں موجود ہے اور جسکو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَكَهْ اسْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اُنکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین بروئے دین ابراہیم علیہ السلام
 قود و نون مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اُسوقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ حسین اس بات کی ہدایت ہوئی ہر کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہر حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقاد نہیں ہوتا اُس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے اخلاق درست ہو گئے وہ مذہب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں سے
 سمجھ موڑ کر صلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیوہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ نُنَاكِوَالِ الْبَرِّ حَتَّىٰ
 نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ ترجمہ لوگو جب تک خدا کی راہ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کرے گا جو تم کو عزیز ہیں نیکی (کے لئے) کہو ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی ایسی
 چیز بھی خرچ کروا دے اسکو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہو کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اُسکا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں برابر کا درجہ حاصل ہو گا۔ جنگی شان پر ہو کہ
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكِنِّي نَعِمُّ كَيْونکہ خیرات افضل طاعات ہے اور خیرات کی فضیلت اسوجہ سے مسلم ہے کہ

انسان اقتصاء طبعیت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر کو دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اُسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہے تو گویا سعادت اخروی کا مقرر ہوا و سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہے جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا و مروا ہوا ہی کا پابند ہو یعنی جامع خصال محمودہ ہو جیت آیت نازل ہوئی تو ابوظلمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک دیوار میری ملکی چسکو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اُسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا۔ خج۔ خج۔ یہ تو ٹٹے نفع کی چیز ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابوظلمہ نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُسکے قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اسبطح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اُسکو آزاد فرمادیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فضیلت صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اخضل الصدقة ما تصدقت به وانت صحيحہ شحيحہ تامل العيش وتخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اُس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک جمعہ ہمارا ماما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اُسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ دو کل مت دیدینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا کہ عرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَیْكُمْ۔ سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی مقدار کو جانتا ہے یا وجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی معقول جزا تم کو دے گا یا یہ کہ خدا انسان بات کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً وجہ اسد یا ہر یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دے دی ہے وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبیبی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں داخل ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لِعَهْتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ۔ مسلمانوں اسد سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مزا اور رب (مل کر) مضبوطی سے اسد کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا اور اسد کا وہ احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسد نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اُس کے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم اُن کے گٹھے (یعنی دوزخ) سے

اور جو خرچ کرنے لگے تو مقبول خرچ کریں نہ بہت تنگی کریں بلکہ انکا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کناے (آگے) تھے پھر اُس نے تم کو اُس سے بچالیا اس طرح اسدا اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل معلل بعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا چہ نہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر تحصیل منفعت پہلے ہوا ہے۔ پس اَنفَعُوا لِلّٰهِ حَقَّ تَقَاتِهِ سے تخریص دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جلستین دین کو مضبوط کرے رہیں بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ كَيْتُكُمْ خَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کیونکہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علیٰ ذہا ہر وقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا اور دنیا و نعمت ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُوا اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہریت ہوئی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم ہے گا تو امید ہے کہ اسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہو۔ وصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اسکا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و ککایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پرہیزگاری کے اختیار کر نیے
 کمرو بات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی مخدوش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہاے کی حاجت
 ہوتی ہے خود اکی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پھیل گئے
 ہیں اسلئے خداے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ حمل
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ حمل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں بہت تک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اما انھا
 ستكون فتنة قیل فما الخیر منھا قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبیرن بعدکم

۱۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ غفر قبتہ و فساد پرانہو کا یہ عرض
 کیا کہ رسول اللہ اس فتنہ و فساد سے بچاؤ والی کون چیز جو آپ نے فرمائی کہ قرآن مجید اگلی درجہ کی سچ چیزیں مندرج ہیں اور موجودہ معاملات جو تم
 لوگوں کے یہاں ہیں جو تم پر ہتھیے ہیں اسکے احکام بھی اُنہیں موجود ہیں اور وہ خداے تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے ۱۱

وَحَاكُمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (ولا تفرقوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ کر یہ جاہلیت
 کی رسم ہو کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی یہ روئے عن النبی صلعم انہ قال ستفترق امتی علی
 نیف وسبعین فرقت الناجی منهم واحد والباقی فی النار فقیل ومنہم یا رسول اللہ
 قال الجماعة وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں دو قسم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا کہ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَالْفَيِّنَ
 وَاُولَئِكَ كَفُفَا بَحْتُهُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک یہودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جدی تھے تاہم ان میں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہو۔ لَوْ اَنْفَقْتُ مِثْرَ الْاَسْحَرِ
 جَمِيعًا مَا اَلْفَتَ بَيْنَ قَوْمِهِمْ وَلَئِنْ اَلَفْتُ بَيْنَهُمْ اَصْلَی یہ کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہو تو ان میں فیما بین جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے کبھیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ کسی بابت کاٹھن ہو
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَصَّيْتُمْ عَلَی
 لہ ترجمہ۔ اگر تم دوسرے زمین کے سا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اس قدر ہی تھا جس سے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَّاحُفَرٍ مِّنَ النَّارِ فَانْفَذَكُمْ فِيهَا ۖ اِس آیت میں نعمتِ اخروی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے خدا نے تمہیں بچا دیا جس سے نجاتِ آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارا پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادتِ عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکامِ الہی کی اطاعت دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر کَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسانِ عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں کو مضمر رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال معلوم ہو سکتا ہے وَلَئٰكُن مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصَدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو ان کو ایمان و تقویٰ کی ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جس طرح تم راہِ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں کو بھی امرِ خیر کی ہدایت اور اعمالِ نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور تمہے کاموں سے بچنے کی

۱۷ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۸ (اسے پیغمبر اُتے) کہو کہ اے اہل کتاب دیدہ و دانستہ اللہ کے راستہ میں ناحق کمی نکال نکال کر ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۲

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہو اور لفظ من جو منکر میں واقع ہو وہ بیان کے لیے
 ہو گیا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا أُمَّةً دُعَاةً إِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ لفظ کُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ
 أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہو مگر یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں راہ راہ
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں افضل تعلیم انبیا و ائمہ
 تشریف آتی ہے اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہے جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ الْفُسْكَ اسطرخ لَوْ تَقُولُونَ
 مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے بایں دلیل کہ فاسق کو سطح خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری
 و ایسا ہی دوسرے کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب ہے ایسے کہ اگر ایک اچھا بگاڑ ہو تو اس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ قَوْلُ الْخَيْرِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونهى عن المنكر ان خليفة الله

۱ لوگوں دکا نہائی، کے لیے جہدہ راستین یہاں میں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کا اچھے کام کرنا یہ، کتنے آدمی کے کاموں سے منع کرتے ہو

۲ تم دوسرے لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خیر نہیں دیتے ۱۲

۳ ایسی بات کیوں کہ پٹیا کرتے ہو جو تم کے نہیں دکھاتے یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم سب کچھ اور کر دیکھ نہیں ۱۱

۴ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اس کے پابند نہ ہو ۱۳

فِي أَصْنَفِهِ وَخَلِيفَتُهُ رَسُولُهُ وَخَلِيفَةُ كُنَابِهِ^{لہ} اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
ہو کہ افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس اتقوا بالمعروف واتقوا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف
ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگر نہ ہو تو سختی ضرور ہو اگر نرمی
سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
ہی یہ بات ہر ایک ناوی مصلح قوم کو سیر ہو نہیں سکتی اسلئے مجبوراً اس زمانے میں عظ و نصیحت
ساقی کی ضرورت ہو اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دماغے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
بزرگان دین کا فریضہ ہو۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہو کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاق سلام
کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک نہ ہونا۔ ادا بار کی علامت ہو
جب تک جہاں مع انفس نہ ترقی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہاں تک غور
کرتے ہیں فی زمانہ اسکا ہمارے قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہو۔ جس سے
آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہو کہ ہنوز تکیت و ادا بار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
کہ قومی حالت سنہلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَیْسُوا سَعَاءً مَّا مَنَّ اَہْلُ الْکِتَابِ اُمَّةً
قَائِمَةً یَّتْلُوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اَنۡاءَ الْبَیْلِ وَهُمۡ یَسۡجُدُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

۱۔ جسے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نابت ادا کرتا ہو ۱۲

وَيَا مَرْوَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْجُونَ عَنِ الشُّكْرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَفَّ وَهُوَ طَوَّافٌ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو روز نماز میں کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) السلاوہ روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی) نیک کاموں میں دوڑ پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور نیکی کسی طرح کی بھی کریں ایسا ہر گز نہ ہو گا کہ ان کی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اس پر سہیزگاروں کے حال سے خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اسد کے یہاں ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہ دین گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہو گی سی ہر جسمین بڑی ٹھہرتی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں سے) اپنا ہی کچھ کموٹے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اسد نے اُن پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اظہار فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا
 کہ تمام اہل کتاب کی کیساں حالت نہیں ہے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ
 ہیں ثوری کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور تیس حبشی اور تین می
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام او یا ن اہل میں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک ایت ولالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسل اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منتظر نماز تھے تو آپ نے
 فرمایا کہ دیکھو بجز تمھارے اسوقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اور پڑھتے ہیں خیراً صلی اللہ علیہ وسلم جو مذکور ہوا ہے یہاں ایسی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

پھر تینے اپنے بند و پیاروں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جنکو ہم نے اہل سمجھ کر کسی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** میں سجدے سے خشوع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں **يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا پچھون صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی صفت منکر۔ کیونکہ کمال قوت علمی و نظری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جبکہ رجلہ ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثلث میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے۔ عجلت مذموم ہے فقال **عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالثَّانِي مِنَ الرَّحْمٰنِ** سرعت کا تعلق ان افعال سے ہے جنکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنمیں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور اٹھویں صفت کا ذکر **اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور صفت مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اسماعیل اور یس۔ ذی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اَتَمَّهٖم مِّنْ**

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہو کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ لَّكَ يَكْفُرُونَ اس سے
مقصود یہ ہو کہ جب یہود نے عبد اللہ بن سلام کو ان کے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجا دیا کہ مومنین کے تو اعلیٰ مدارج ہیں جبکہ اوپر ذکر ہوا ہو وہ تو فاجر و
میں خسران میں کیوں مبتلا ہونے لگے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
ذکر اس آیت میں ہوا ہو اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا جو لازمی ہو جیسا کہ
ارشاد ہوا ہو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر واللہ علیہم السلام المستحقین سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
ہو کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا توسع و نسیان سے ہو گا یا عجز و بخل سے یہ سب امور سے
باری تعالیٰ پاک ہو کیونکہ وہ تمام معلومات کا علم ہو وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد
یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا حٰثِلُوْنَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور ان کے
عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور ان کے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعد و وعید کے ہوا

۱ اور پہنے ان (سب) کو اپنی رحمت دے کے سایہ میں لیا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۲ اور آخر کار تو تجھ کو اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کروا ۱۲

۳ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (جوگی) وہ اُس (نیکی) کو دیکھ چشم خود دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (جوگی)
وہ اُس (برائی) کو دیکھ چشم خود دیکھ لے گا ۱۲

اور پھر کافروں میں سے جو لوگ مشرک بہ ایمان ہوئے اُنکے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُسکے ساتھ پھر وعید کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت نہ کھتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف کائناتِ ربوایا کرتی تھیں اَلَا تَرَ کَیۡنَ اَیۡتَیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا فِیۡۤ اَیۡتَیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اہل بھی کثرت مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جسکے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی وَ کَیۡنَ اَیۡتَیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا اور فَلَیۡدَعُوۡا نَادِیۡہِ کَسَدَیۡنَا اَلَا تَرَ کَیۡنَ اَیۡتَیۡنَا فِیۡ حِجۡرِیۡنَا اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ بروج میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور صل تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیص احدے کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً ان کا سرمایہ ناز مال ہے اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا اُنکو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شوال ہے اور حیوانات میں اولاد مگر ان دونوں چیزوں سے کافروں کو کوئی نفع نہ پہنچتا تھا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱ اور ہماری آیتوں میں (تخلیف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی نیا وی فائے) حاصل نہ کرو ۱۱

۲ حالانکہ ہم انہیں پہلے ہی جاعترن کو ہلاک کر چکے ہیں جسکے ساز و سامان اور (اکی) روداد دظاہری ان سے کہیں عجیب تھی ۱۲

۳ تو اُسکو چاہیے کہ اپنے ہمنشینوں کو (جسکے بے پروا کرتا تھا اپنی برد کے لیے) بلا لے تاکہ اسکا تھکے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلا لیں گے ۱۳

بہرہ و زہنوں کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہر مِمَّا اَمْوَالُكُمْ وَاُولَٰئِكَ
 بِالَّذِي يُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ذُلًّا لِّىْ جَبَّ يَكْفِيَتْ كَافِرُونَ کی ہر تو پھر اسکا نتیجہ یوں بیان ہوا کہ یہ لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع نہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيْهَا صَاعٌ مُّضَايَبَتْ حَرَّتْ تَوَظُّوْا
 اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلِكْتُمْ وَاَمَّا ظَلَمَ لَكُمْ مِّنْ لِّلّٰهِ وَلَٰكِنَّ اَنْفُسَكُمْ يَظْلِمُوْنَ كيونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولت ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہر کفر کی حالت میں جو نیکی کی جائے
 وہ مقبول نہیں ہر ایسے کفر کو بچ مہلک سے مثال دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کافر نے ساقزاق
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہے جسکو ہولے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسولؐ غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ نہ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو اُنکے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسولؐ کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور اُنکے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ہر مِمَّا اَمْوَالُكُمْ وَابْنَفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
 فَسَيُنفِقُوْنَهَا ثُمَّ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً لِّفَظٍ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے میں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا شدت سے
 اور (لوگوں) تمہارے مال اور تمہاری اولاد (ہمارے یہاں کچھ) ایسی (وقت) نہیں (کھتم) کر سکتا ہر امر میں
 اس میں کچھ شک نہیں کہ کافر اپنے مال (ایسے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو) راہ خدا سے روکین ہو یا لوگ
 (تو) مال کو (اسی طرح خرچ کرتے ہیں کہ) (مگر) پھر آخر کار وہی مال اُن کے حق میں (موجب) حسرت ہو گا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا اون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 متبادر ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفس ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کریں مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہو اور نیز ظلم کے معنی وضع الشیء فی غیر موضعہ کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بخر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر ہولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد بجا دلی
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے حکام میں جو انتہائے مصلح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول کر کے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا اُسے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کعب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتب الہی
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھمنڈیا آباؤی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھیں تو نہ جاسکے

اور کیا ہوگا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑیگا پس
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام سچی
 بیزاری ہی تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاتَّخِذْ الْمُنَ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزا دے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ
 نَبِيِّهِمْ بِالْأَدْمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمُ إِلَى دِينِهِمْ اور آپ نے بدو عاکا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان، حرث بن ہشام، صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتاً نے
 چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرمعونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بڑھا

۱۔ وہ قوم کیلئے راست پر ادبی جسے اپنے نبی کے چہرہ کو نگین کر دیا ہو درنحالیکہ وہ انکے پروردگار کی طرف سہانی کرتا ہو ۱۲

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے بہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور نیز آپ محصور تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ منع ہر سے آپ کو اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہر لَكِنَّ اَشْرَكَتَ لِكَيْحِطَنَّ عَمَلُكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرمادیا یا یوں سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترک افضل کے حد تک پہنچتی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیار فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہر وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاظِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاظِبْتُمْ یہ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُصَاحِبِينَ اور سب سے قوی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ احدین کا فروغ سے طرح طرح کی بے اعتدالیان مہین اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضای بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کفار تو تبرکین گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (بلکہ) یہ (قرآن جو پڑھ کر سنا ہے) وحی (آسمانی) ہے ۱۲

۱۲ اگر تم شرک کر دو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۳

۱۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو وہیسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ لگتی ہو اور

اگر دو گون کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے ۱۴

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہے بہر حال لَئْسَ لَكَ
 مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
 مکر وہ طبع ہو مگر اسکے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم تم کو نہیں دیا گیا ہے صرف
 انھیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کرائے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ بلا ہمارے حکم
 اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجہ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اویقوب
 علیہم سے تخلیق توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے توبہ سے مراد اذمت ہے جب انسان میں گذشتہ
 افعال سے مذمت پیدا ہوئی ہے اور یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر ان افعال قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو وہی
 توبہ ہو مگر ایسا ارادہ اور کرہت کا دل میں پیدا ہونا منجانب اللہ ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہے بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہے اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک سر
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعث تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کیسی کھٹا کو معاف کرنا یا کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہے فافهم ظالمون
 کے الفاظ احسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب عذاب ہیں تو اس جو
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہے
 گویا لیس لاکھ من الہام کی وضاحت ہے یعنی مطلق حکم اُسی خدا کو سزاوار ہے جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے یرضون بایشاء و یعذب

مَنْ يَشَاءُ سے شانِ حکومت و ارادہ آئی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین و نیکوین میں یہ بہت نازک مسئلہ ہے اصل یہ ہے کہ افعالِ عباد پر ارادہ آئی مقدم ہو تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا ظہور بھی اُس کے ارادہ سے وابستہ ہو۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجبِ ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی معصیت باعثِ عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جس کی یہ شان ہے کہ یَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اور پھر وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر میزانِ افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے جو با نہین بلکہ ازراہ فضل و احسان دیکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہنچے اس پر صبر کریں اور اُن کے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہذیبِ اخلاق پر کیسا کہرا اثر پڑتا ہے جو لوگ عارضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَذْبَحْنِي رَبِّي فَاحْسِنْ تَادِيْبِي۔

قوله تعالى وَتَسَاءَلُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَعَلْنَاهَا سَمَوَاتٍ وَ الْأَرْضِ أَعْدَاتٍ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

ادب کھلایا جو میرے پروردگار نے اور اچھا ادب سکھلایا ۱۲

اَوْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ فَاِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 وَجَنَّتِ النَّجْمُ مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَهَاسُرُ الْاِلٰدِ يٰٓنَ فِيْهَا وَنِعْمَ لِكُلِّ الْعٰلَمِ
 ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جب کا پھیلاؤ (اتنا بڑا ہی) جیسے زمین
 و آسمان (کا پھیلاؤ۔ سچی سچائی) ان پر میزگاروں کے لیے تیار ہو جو خوش حالی اور تنگ دستی
 (دونوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دھکتے ہیں اور لوگوں (کے
 قصور و ن) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد و دوست رکھتا ہوں
 اور ان پر میزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہے کہ جب کوئی بیحیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
 اور بیجا بات کر کے، اپنا دین اپنے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
 کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
 کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
 ہیں جس کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے (باغ جن کے
 تلے نہرین پڑی) پر ہی ہونگی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
 کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اسی جگہ کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے عالمی مغفرت من ربکم میں مغفرت سے اسلام مراد ہے کیونکہ
 آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
 ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم السدوہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہر اس لیے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اور اصرم نے مغفرت سے یہاں اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے یہاں سے مانعت ہوئی اور اس کے بعد مدارعوا الی مغفرة ذکر ہوا ہے۔ اس کے سوا مغفرت کے بہت سے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جن کا ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ** یعنی جس طرح مغفرت کے طرف مسامتہ واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ ازہ العقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصال ثواب کا نام حنیت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جو جنت کا ذکر سموات وارض سے باہر لانا کیا گیا ہے کہ اگر تکوین جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اس کی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جس کو سوا آٹھ لکے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفرض آسمانوں اور زمین کو بیچا الین تو ان کی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اس کا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت فنی است

۱۔ یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسدہ کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اس کی عبادت کریں ۱۲

اور تخت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفۃ الفردوس سفقہا عرش الرحمن ہر قل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جسکا عرض ہوتا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فاین الدلیل اذا جاء
 النہکاس یعنی جب دن نکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للمتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہیزگاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جسکا ذکر اوپر بسط کے ساتھ ہو چکا ہو اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہو
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جنکے ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گراں گزرتا ہو۔ اس لیے سراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہو کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہو۔ اس لیے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصو سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جسکے سجد فوائد میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ اُسکی پھت عرش الرحمن پر ۱۲

عَلَىٰ أَنْفَازِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ اٰمَنَّا وَاٰمَنَّا اَوْ رِيزَ وَاَلْعَاقِيْنَ عَنِ النَّاسِ سَيِّئَاتِهِ
 کے کصفات بیان ہوئے ہیں فقال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہو کہ ہر گاہ کہ شرین
 سو و خاری کے عادی تھے تو خداے تعالیٰ نے مومنین کو سود کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور
 وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر رب و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان
 ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مٰیسَرَةٍ و ان تصدقوا خیر لکم اور یہ بھی ممکن ہو کہ جنگ اُحد میں
 جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مثکہ کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 شدت غضب میں یہ کلمہ صادر ہوا تھا لا مثلن یحمدوا آیت مافی البیان سی حکم عفو اور درگزر کا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہو کہ لیس الاحسان ان تحسن الی من احسن الیک
 لان ذلک مکافاة انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک اسی مضمون کو
 اس شعر میں ادا کیا گیا ہو شعر بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء
 اور واللہ یحب المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہو کیونکہ غیر کے ساتھ
 احسان دو طریق سے ہو اگر تاہو یا نفع ہو بچانے سے یا دفع ضرر سے غربا کے ساتھ مراعات
 کرنا۔ جہلا کی تعلیم۔ مگر ہوں کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہو ہر کیف جبکہ اسباب کا

۱۰ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو باڈا لے اور حالاکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہو تو بھڑکے

خداے تعالیٰ اسکے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۱ اور کوئی کشتک دست نہ تھا را مقروض ہو تو فراخی تک کی ہمت (درد) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ

بہتر ہو کہ اسکو صل قرضہ بھی بخش دو ۱۲

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہے تو ہر متقیوں کے اقسام کی معرفت کی بھی ضرورت ہے
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور نیکوئی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکا ذکر اسطرح ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوْتَقْسِيمًا مُتَقِيُونَ کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
 کے بعد انسان توبہ کرتا ہے تو کم از کم نیکو کام صدق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
 اِثَارِ الْغَيْرِ کی تعلیم ہوئی ہے اور اس آیت میں اِثَارِ عَلٰی لِنَفْسِ كِی۔ کیونکہ گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو سعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ
 خرمے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرمے ہیں وہاں چل جب وہ اُن کے ساتھ گھر گئی تو
 اُس کو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تو بوسے کہا تجھ کو خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور نیشیمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکر الہی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُسکی عزت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَقُوا اِذَا مَسَّهِمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بعض کتب میں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تمام راہی
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہو تو پہلے اُسکی ثنا و تعظیم لازمی ہو۔ پس
 جبکہ استغفار ذنوب کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار ذنوب کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گذشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لِدُنُوبِ الْاِنْسَانِ سَيُغْفِرْ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ دُونِ الْاِنْسَانِ سَيُغْفِرْ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ دُونِ الْاِنْسَانِ
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوا لِيَعْلَمَنَّ الْاِنْسَانُ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب سطح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَا سَلَفَ لَكَ
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجری من تحتہا الانهار
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخرین وَ نِعْمَ اَجْرَ الْعَامِلِينَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے غصہ کو روکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بظہر
 حضرت سرور کائنات علیہ افضل التحیتہ والصلوٰۃ خرواۃ قدرت میں جو اخلاق کے بہترین جو اہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرَجُلٍ الشَّامِكِ رَجُلَيْنِ تَرْجُمُهُ اَوْ كَوْنُ شَخْصِ بے حکم خدائے نہیں سکتا ہر ایک کی موت کا، وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہو اور جو شخص دنیا میں (اپنے) کیے کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اُسکو دین دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا، شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے (خیر) دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اڑادی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شایہ اسکی تردید فرماتا ہے کہ کیسی موت بغیر جائے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہے اس قسم کی خبر کے مستہتر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اشیاء چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہے اور یوں ہی تا قیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر اسی قرار دیا ہے کیونکہ کسی شے کا وقوع بدون شیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا موَجَّلًا سے لوح محفوظ میں ہر حدیث میں اُرد ہے اِنَّہ تعالیٰ قَالَ لَلْفَلَقِ لَمْ اَكُنْ فَكُنْتُ بِمَا هُوَ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۲

کائن الی یوم القیامۃ خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ احد
میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ مال اعمال والستہ نیت ہو اسکی صراحت اس آیت شریف
میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
یقول یوم القیامۃ لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول العبد امرت بالجهاد
فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل ردت ان یقال
فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مریب ھذا الی النار پس مشیت الہی کو پیش نظر
رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالیٰ فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاَعْتَنِهِمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ترجمہ اے پیغمبر یہ بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو زمر
(سرور) مے ہو اور اگر (کے مین خدا بخو استہ) تم مزاج کے اکھڑا اور) سنگ ل ہوتے تو یہ لوگ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہو پوچھے گا کہ تو کس امر میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ میں نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا مگر قتل ہوا
تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو مجھ پر ایسی بکتری نیت (اس جہاد سے) تھی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو) کہ فلان (شخص بڑا) بہادر ہے
پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھائے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم راہی جلی عادت کیوں چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی (ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (بہ دستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر مشورہ کے بعد تھائے ملین ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر دوسرے خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ درشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 واخفض جناح لمن اتبعك من المؤمنين یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے لا حلال حب الی اللہ تعالیٰ من حلال امام و رفقة ولا جھل بغض الی اللہ من جھل امام و خرقہ چونکہ آپ پیشواے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اس پر نفوس کی ماہیت کیسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن بکعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان بطرح کمال کے جانب ہوتا ہے اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طسرفہ معین ست   کر فرشتہ سرشتہ وز حیوان
 گر گند میل این شود بہ ازین   و رگند غمبتش شود بہ از ان
 اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دھانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعُشش ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامت بنا دیا تھا کیونکہ بحرحہ کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جب تک وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا تعالیٰ کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے بالمرءین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانقضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرمادیا کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں اسیلئے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاوہم

فی الامر یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشورت کا عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ وہ شخلاق باخلاق اسد ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمخفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ آپ کو فضیلت اخلاق الہی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُتھین لوگوں کا ذکر ہے جنھوں نے جنگ حدین جناب رسالتاب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسدِ ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا کہ استغفر لہم یہ کمال مرحمت الہی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہے اور ترک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اہانت کی گئی اور اُس سے سوء مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ رے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہے گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی سے آپ نے یہ فرمایا ہوا انتم اعرف باموردنیا کم وانا اعرف باموردینکم اور ہاتھا شور قوم قط لاھد ولا ارشد ہمہ اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ خالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا پس اگر آپ کے مابعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں ریبات بھجانی کہ پہلی مشورت کا انجام اچھا نہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و خفت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے ضلیم مفضول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ مسئلہ کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ احد میں بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور پیغمبر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر محطی بن گئے گو انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا غلجان اُن کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گو خطا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمات وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں ابناے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک عا کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اتمام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ ہیچ ہو اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَّا تَحْكُمَ بِحُكْمِ اللَّهِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ مِّنْ جَمْعِهِ
 اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (و کرم) سے (مقدور) دیا ہو اور وہ اس (کے خرچ کرنے)
 میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر
 (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں عنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
 میں پہنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث اسد ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ)
 کر رہے ہو اس کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اس کے ماقبل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے
 اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے
 فضل و کرم سے کسی کو مال عنایت فرما رہا ہو تو اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا خدا کی
 خوشنودی کا حاصل کرنا ہے بخلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے بخل کا
 عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی روایات
 ہو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام دنیاوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وللہ
 میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا
 واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے
 رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادوا من البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید عمار از قناہم ینفقون سے بھی ہوتی ہے کہ
کیونکہ من تبعیض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

فقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت اضطرار میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ
یصدق بنجائیں گے۔ واللہ میراث المسلموت والا رض سے اس بات کا ظاہر کر دینا مقصود
ہے کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر سکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھا رکھے
تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چند روزہ تصرف کا
اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
ترغیب ہے۔ اور واللہ بھاتعلیون خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس نیت سے کام کرتا ہے
خدا کو اُس کا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔
حاضی متول ونبوی میں اگر انسان نفع رسانی خلایق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱ اور بچنے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اُسے گھلا با رہنا دیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں تو پھر کیا ہوگا جو لوگ فرائض سے گذر کر کے قادی کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکوئیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ انجل سے بچنا بھی تمذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قوله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُمَحَّدُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَنَّانِينَ الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور (باوجودیکہ جو) ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو ایے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص نورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے سید خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فہمت کا اعتراف کریں اور معصوم و راستہ دار خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہے تھے۔ ایسے منافقانہ اعمال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہو
 گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل چل مشد

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا بِطُوعٍ وَأَتَقُوا اللَّهَ
 كَعَالِكُمْ تَفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! تم تکلیفوں کی (جو خدا کی) اہمیت تکوین میں آئین (برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ (آخر کار)
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر بطرح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرتہ کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے اور شہادت
 مخالفین کے دفع کرنے میں شقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید و آفات مض
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرتہ میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جس کے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور اقارب کے

رہی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفجوا سے
 واذ امرّوا باللغو مّرّوا کراماً یکنی کرنا۔ ایشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اشرّ
 للتعوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبروا وصابرو امین یہ سب باتیں
 داخل ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک مت اعرمان کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرة کا فائدہ متب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف رابطہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی معلل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرة کی غرض حصول تقویٰ ہے جس کا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و مصابرة
 بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قوله تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَکُمْ وَرَبَّکُمْ جَاعِلَکُمْ اَزْوَاجًا لِّتَعْرِفُوْا وَلِیَسَّاءَ۔ واتقوا
 اللہ الَّذِیْ سَآءَ لَکُمْ یَوْمٌ وَاَلَا دِحَامٌ ترجمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اس طرح کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حواء) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو درمیان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیلانے اور جس خدا کا تم وہمہ دیکر

۱۱ اور جو اتفاقاً یہودہ مشغول نہ پاس سے ہو کر زمین تو وضع داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲
 ۱۳ اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو دھاریں بھائیوں کو اپنے سے معذرت دیکھتے ہیں (اور بغل تو بھائی کی
 طبعیتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو (کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر نیک حال ہے۔
 اس آیت میں معرفت مبدا کا ذکر ہو یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو اس طرح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجاد و غایت انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فهو یهدین والذی ہو
 یطعن فی یسقین بر خلاف اسکے اگر محض اقتضا طبعیت انسان کی پیدائش ہوتی تو بہت
 سے انسان باہم دیگر خلقت طبعیت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ مدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبعیت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو اتفاقاً دیکھ کر سے خلقکھ من نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسین خلق اختیار کرتا ہے باین طور معرفت مبدا کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب اور لطیف الصور انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مہض
 زوجہ اسے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام قرآن مجید میں

لہ وہی (دنیا و دین کے مشکلات میں) میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا، اور بتاتا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب اِنَّ الدنیا
 نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اُن کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے
 حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و محبت
 باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادیم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اِیم
 زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی بُری وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ
 صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم وحی
 زندہ تھے تو ایسی مناسب ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً۔ اور پھر حکم ہوا کہ وَانْقُوا لِلّٰہِ اِنَّ
 تَسَاءَلُوْنَ بِہٖ وَاِلٰہِ رَحْمٰمٌ یعنی جس خدا نے تمکو اسلئے پیدا کیا اور تمہارا تمام کاروبار کا کفیل ہے
 اُس کا خوف دلیمن رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوۃ بھی ہے۔ اور
 قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من اسمی
 فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور
 صلہ رحم کی حفاظت نہیِ اِمر اور دفعِ بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے
 ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی
 یعنی اِنَّ اللہ کان علیکم رقیباً رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو۔ جسکی
 ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خوشی و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصال کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسودا بنائے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کئی کئی اسلام میں پھیل گئی تو تکلیت واد بار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دوستان چنین بودند   کر غم یک دگر نیا سودند
جان یکے بوی ارشے تن دو   حال بوی یکے و مسکن دو
دین نام دوستان ازین ساند   ہمہ از بیم نان ہر اساند
ہمہ نان کو روح ہر اواند   ریش خود می ریند و شادانند

قوله تعالیٰ یُرِیدُ اللہُ لِبَیِّنٍ لَّکُمْ وَیَہْدِیْکُمْ سُنَّ الذِّیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَیَتُوبُ عَلَیْکُمْ
وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَاللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یَّتُوبَ عَلَیْکُمْ وَیُرِیدُ الذِّیْنَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ یَّمِیْلُوْا
مِیْلًا عَظِیْمًا۔ یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ وُحُوْلَ الْاِنْسَانِ ضَعِیْفًا تَرْجَمَہُ اسد چاہتا ہے
کہ (انبیاء صلی) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر برینا
کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر ہر (کی نظر) لکھے اور اسد (سب کچھ جانتا ہے
(اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر ہر (کی نظر) لکھے اور جو لوگ
لفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے بھٹک کر)
بہت دور ہٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کمزور پیدا کیا گیا ہے اور احکام سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح پیر و ان اہم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور بجانب اسدن پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امت محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالح عباد کے لحاظ سے سب متفق الا انجام ہیں۔ ہدایات الہی کا صرف اشارہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جسکو اللہ تعالیٰ اپنے کمال احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی مستحق ثواب ہوئے۔ اگر گنہگار ہوئے تو اسکی تلافی بدو ن توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم ہو جائے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اور اُسکے برائے نیکوئی ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیہم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضای الہی کے موافق عمل کرنے میں سجدہ حساب منفعتیں ہیں۔ برخلات اسکے خواہش فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے مضر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو قومیں راہ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیات نفس میں مبتلا ہیں انکی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہل سلام بھی انکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ مَدِلُوْا مِلًّا عَظِيْمًا سے نفاقین

اسلام کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے یہ محض خدا کا فضل ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بات بات کو کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نیک کاموں کا کرنا آسان ہو جائے اور ان پر کوئی بوجھ باقی نہ رہ جائے جیسا کہ یزید اللہ ان یخفف عنکم سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا کی عنایت و مہربانی امت محمدی پر کیا کچھ ہے ان بیانات سے واضح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اور آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے یزید اللہ بکم الیسر ولا یزید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور حدیث میں وارد ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام جمیعکم بالحنیفۃ السنیۃ لہ الشیخۃ بنی اسرائیل کو یہ بات کہان میں سیر تھی جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے ویضع عنہم اصرہم ولا غللال الیم كانت علیہم اور خلق لا ائسن ضعیفا سے سبب تخفیف تکلیف کا بیان ہوا ہے ضعف انسان قوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ کثرت خواہشات میں وہ دبا ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ بمقتضا سے وقت میں جانب الہیہ جو احسانات ہوئے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سورہ نسا کی آٹھ آیات میں امت محمدی کا شرف ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) یرید اللہ لیبیئ لکم (۲) واللہ یرید ان یتوب علیکم (۳) یرید اللہ ان یخفف عنکم (۴) ان تحتنبوا کیا ثمرات تنھون عنہ (۵) ان اللہ لا یغفر ان یشر لہ بہ (۶) ان اللہ لا یظلم شیئاً ذرۃ -

۱۰ ارادہ کرتا ہی اللہ ساتھ تھا ہے آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ہی ساتھ تھا ہے دشواری کا ۱۲

۱۲ اور نہیں کی تم پر دین میں کچھ تنگی ۱۲

۱۲ **جواب** سال التماس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ اسے لیے سچا سیدھا آسان دین لایا ہوں ۱۲

(۷) ورنہ عمل سوگوار و بظلمہ نفسہ (۸) مای فعل اللہ بعد ابکہ المختصر اخلاق کی درستی
انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے
اور جناب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام
کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے
نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ
نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آ گئے
چنانچہ قرآن مجید میں اسدِ جبلِ شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک
کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یوں نظم کیا ہے۔

انبیاءِ ارستانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب فنا فرو رفتند	باز خود کا مکان برآشتفتند
پروہا بست ظلمت از شب شرک	بوسہاد و کفر بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلو فرا قناب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا ماندہ از ہمہ مقصود
این شمرہ زہل بے برہان	ہدی از دیو نیکی ازیر زدان
دین و دین را خدای خود خواندہ	وان دشمن داروین برافشانہ
دین حق سے خود نہان کردہ	ہر یکھے دین بدعیان کردہ
شدہ نزدیک عام و دانا شمنہ	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص و در بند شہوت و لذات   عام و در بند ہزل و ترائیات
مندر گشتہ علم دین خدے   ہنگام ژا اثر خاے و ہرزہ درے
خانہ کعبہ گشتہ بہت خانہ   بگرفتہ بغصب بیگانہ
چون بخت بدید بر سپہر جلی   آفتاب سعادت ازلی
آمد اندر جان جان ہر کس   جان جانہا محمد آمد و بس

قوله تعالى إِنَّ تَحْتَهُ مَوَازِينَ يَوْمَ تَكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُهُمْ
مُدَّ خَلْقِكُمْ يَوْمًا وَلَا تَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُونُ شَيْءٌ عَلَيْكُمْ أَرْجَمَهُ جَنُّ كَامُونٍ (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہے
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دلے جا کر مقام عزت میں جگہ دینگے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے۔ اس کا کچھ ارمان نہ کرو ورنہ
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اسد سے اُس کا فضل مانگتے رہو اسد ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں
اسکے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اُسکے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علماء اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہے

اُن اختلافات کا ذکر باعث طول کلام ہوا لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان تَحْتَبِبُوا کِبَارًا مِمَّا
تَنْهَوْنَ عَنْہُ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے
جیسا کہ ارشاد ہوا ہر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
اس کے بعد حد سے احتراز کر کے ہدایت و کلمات تمنا و ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض
سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر ہونا چاہیے
تا کہ باب الاستیذان قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
ذکاوت تاملہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی زیادتی حکومت
مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و فزیہ کے لحاظ سے
انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غبطہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیشک السمنین تختایہ کہ شریک لائے ساتھ اس کے اور تختا ہے سولے اس کے جس کے واسطے چاہتا ہے ۱۲

انکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور نہ کرو
کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُسکے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا
ہے جو باعث فسادین ہر دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اسلئے حسد سے محفوظ رہتے
کی ہدایت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں ارہو۔ مولاتم بقضائی و صبر علی بلائی و شکر
لنعمائی کتبہ صدیقاً و بعثتہ یوم القیامہ جمع الصّدیقین و من لم یرض
بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر لنعمائی فلیطلب باسوائی متحققین کا
مسک تو یہی ہے کہ شان عبدیت یہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُسپر قناعت ہو کہ عطا کیا آئی
مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد
دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اسلئے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے اللہم اعطنی
ما یكون صلاحاً فی دینی و معادی و معاشی و یدکھو کمال فضل الہی سے قرآن مجید
میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرۃ حسنة اسکے بعد
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن سے مرد و عورت کی
کما فی کا ذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کرین گے ویسا ہی پائین گے اس آیت کے نزول کے اسباب
مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

اے جس شخص نے فرمان برداری کی تضا پر میری دوسر کیا بلاؤں پر اور میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر کیا میں اُس کا ہم
صدقون میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدقون کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری تضا پر راضی نہ ہو اور میری بلا پر صابر
نہو اور نعمتوں پر شاکر نہ ہو اُسکو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۱

اے امیر سے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۲

کہ مرد و تہادین شریک ہوتے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہے میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت کے مقابل میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور سعدی سے منقول ہے کہ جب آیت توریث میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دوڑے ہونگے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا عذاب مردوں کے مقابلے میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے اور عورتوں کا ذکر نہ کرنا؟ تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا کہ خدا کی وجہ سے تو مرد ہمہ سبقت لیگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفیس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک وجہ یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس سبب سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں جو حسبِ طرح کا عمل کرے گا ویسی جزا پائیگا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کا فی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں امورِ خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اسطرح معاملہ رہے گا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** حسین اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ مابین کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر پھر وہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مسالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حد کی تعلیم جو مخرّب اخلاق ہے کس عمدہ سیرایے سے ہوئی ہے

سخن از کوئے عقل باید گفت   در مغن بختل باید یفت

دیو مردم ز پسند من و پرست   خزینہ بند فرشتہ معذرت

حد و حد کردہ آلت جنگ   دیو حقدت گرفتہ اندر جنگ

بخدا ارے سے بدینِ خدا   تو بدینِ خودی نشستِ شہوت را

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بوالدين احساناً و بذي القربى واليتامى والمسلكين والمجاهدين والقربى والمجاهر الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختلاً فخوراً الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اثمهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون اموالهم ثاء الناس

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
 وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ
 بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا خَلْقًا وَإِنْ تَكُنْ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَبُيُوتُ
 مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ
 عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت الوں و بیویوں اور بھائیوں و قرابت کے بڑے بیویوں اور جدی و بھائیوں
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور سازفوں اور جو (نزدیکی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے) ساتھ سلوک کرتے رہو اور ان لوگوں کو دوست نہیں رکھنا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مانتے پھر میں آپ نخل کرین (سو کرین) دوسرے لوگوں کو بھی نخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہو اس کو چھپائیں اور ہنسنے ان
 لوگوں کے لیے جو (ہماری نعمتوں کی) ناشکری کرین ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہو اور مال
 خرچ کرین تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اس کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہو اور اگر یہ لوگ) اس اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خلوص نیت سے خدا کی راہ میں) خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اس تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہو اس کے کسی پرزورہ بھر بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرمادیتا ہو بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے جب سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبرؐ تم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کی ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زنِ مشہور کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں اُس اخلاقِ حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبدُ اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشركوا به شیئاً سے ترکِ شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجہ اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امر و الا لیعبدا واللہ مخلصین لہم الدین تسمیٰ وبالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احساناً اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر لا شرک الا باللہ و عقوق الوالدین والیہمین الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یمن سے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ مجھ کو شرکتِ جہاویٰ کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرتؐ نے استفسار فرمایا کہ کیا یمن میں کوئی تیرا ہے تو اُس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

۱ اور حکم کیا پروردگار تیرے ہے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

۲ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب باتیں گناہ کبیرہ ہیں جن میں ۱۱

تجھ کو اجازت دیجئے ہیں تو اُسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا
 وگرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہو اسلئے
 والدین کی اطاعت واجب ہو ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آمستگی سے گفتگو کرنا بقدر روعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتھیار
 باندھنا منع ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہر حالانکہ انکے باپ مشرک تھے چوتھا وبنی القریٰ سے
 قرابت دارون سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہو یا پخوان والینا منی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہو کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور انکا کوئی
 کفیل نفقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں ابن عباس کا قول ہو کہ یتیم کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پرست شفقت کا پھیرنا اور ان کے
 مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہو چھا والمساکین سے مسکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہو چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہو بہر حال مساکین کی امداد جہان تک ہو سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہو و
 اما السائل فلا تنہر سائلوان والجار ذی القربى والجار الجنب سے
 ہمایہ اور ہمایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہو ہمایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رُفوفِ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی
نفس محمد بیدہ لایودی حق الجبار الامن رحمہ اللہ اور بعضوں کا یہ قول
ہو کہ جازمی القرنی سے قرابت دار ہمسایہ اور جارجنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چارجنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو یکم
یاہم سفرا یاہم پیشیاہم شین یاہم رتبہ ہوں۔ وسوان وابن السبیل سے اُن مسافرین
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارھواں وما ملک
ایمانکم سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملک ایمانکم کی کئی ناکوں نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک تہاؤ کرین جس سے مقصد یہ ہو کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہو اسے
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دیا جائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لایحب من کان محتالاً فخوراً سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبریائی شان باری ہوا انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر بخل کی مذمت
لہذا تم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ جسے دانیوں کی طرح نہ کرے

اس طرح ہوئی ہے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
 اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا اکبر
 کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ اُن لوگوں کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
 بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل کو کتمانِ نعمت
 تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف کے اعتراف
 سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
 تو ریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے
 کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا آئمہ کے بعد واقع ہوئی ہے جس میں احسان مال کا ہی
 ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بُرائیوں
 کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
 ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر نہ کرنا۔ یہ
 تیسری صفت یعنی کتمانِ نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
 ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے
 والذین ینفقون اموالہم رداء الناس ولا یعمنون باللہ ولا بالیوم
 الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعالِ ریا کی مذمت بیان
 ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسان جتانے
 کے لیے دنیا ریا ہے۔ افعالِ ریا کی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانه یضلہ ویہدیه الی عذاب
السعیر اسی کاٹا سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر و انفقوا مما رزقہم اللہ و کان اللہ بهم علیما جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے اُنکو دے رکھا ہے
خلوص نیت کے ساتھ اُسکو خرچ کریں تو اُن کے حق میں مفید ہو صرف افعالِ ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلمو مثقال ذرۃ و ان تک حسنة یضاعفها
و یوت من لدنہ اجر عظیم اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعالِ الٰہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا اعلم ہر
اور جہل سے میرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت
ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوفی بالعبد یوم القیامة و ینادی مناد علی
رؤس الاولین و الاخرین ہذا علان بن علان من کان لہ علیہ حق

فلیات الی حقہ ثم یقال لہ اعطوہ لاء حقوقہم فیقول یارب من این وقت
 ذہب الدنیا۔ فیقول اللہ لملائیکتہ انظروا فی اعمالہ الصالحات فاعطوہم
 منہا فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبید وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب الغزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کر دو تو وہ
 عرض کرے گا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گذر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی (اس ناامیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو اگر ایک فہم بھرنیکی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دیجائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا اور یہی مضمون کتاب السیرین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تلت
 حسنۃ یضاعفہا تسیرا ویوت من لدنا جزاء عظیم سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہو اس یعنی اعمال حسنہ کی جزا کا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفاجود و بعیت ہے یہ اس کا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی مولا شہیداً

سے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تاکہ تکمیل حجت کے بعد گنہگاروں کو سزا کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس عاجزانہ معروضہ کا مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سنا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جبوقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو دیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارہے وجعلناکم

امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہیدا اما دمت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۲ کیا کہتے تھو امت سچی یعنی بہتر تاکہ موت تم لوگوں پر اور ہوسے پیغمبر تم پر گواہ ۱۲

۱۳ اور میں جب تک انہیں رہا دانکے حالات پر گواہ تھا ۱۳

تو اسکا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہمپر توحید کے قرآن مجید نازل ہوا ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس پر کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش واقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر یا دخیل کو ترک کر کے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر کچھ پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہو سکتا دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اشياء عظيماً۔ المترالى الذين يذكرون انفسهم بل الله يذكركم من يشاء ولا يظلمون فتيلاً۔ ترجمہ۔ اللہ تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور بخشے (کسی کو) خدا کا شریک گردانا تو اُس نے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہے) اے پیغمبر! کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپؐ سے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے) بلکہ اسے جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد رجوع کرتا تھا تو لوگ اسکی نسبت دوزخی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک۔ غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔ شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہونہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے چنانچہ
 ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ المترالی الذین یزکون انفسهم بحال الله
 یزکی من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترک کبیرہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سولے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ حبیب اولیٰ یعنی ان الله لا یغفر الخ نازل ہوئی تو یہودیوں
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خدا صگمان بارگاہ الہی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحبناؤه۔ لن تمسنا النار الا ایاماً معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اس کے ۱۲

۱۳ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ پہلو چھوئے گی (بھی تو نہیں ۱۴

لن یدخل الجنة الا من کان هوذا ان نصا دی اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیاء بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کیا محمدؐ کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
انھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو بخیر ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ اصل نحو و ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابل تہلیل
قوله تعالى ان الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذ حکمکم بین الناس
ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً یا ایہا
الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم
فی شئ فرددوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر
ذالک خیر و احسن تاویلا ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھنے والوں
کی امانتیں (رجب مانگیں) ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ جو تم کو نصیحت کرتا ہے (تمہارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا (اور سب کچھ) دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا

حکم نافذ اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت، آپس میں جھگڑ پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اُس امر میں اسد اور رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تمھارے حق میں) بہتر ہو اور انجام کے اعتبار سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بروزِ جمعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ یہ اسد کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو لینا چاہا تو انھوں نے مٹھی بند کر لی تین مرتبہ سیطرح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبتین داخل ہو کر طواف کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دوں۔ لیکن پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اسکو تم اپنے ہی پاس لے سنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو! تمھیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی نہ لیگا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شعیب میں باقی ہے۔

بہر کیف شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔
 کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ
 تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ
 احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت
 نامی الفاظ کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی حفاظت
 لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں
 خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت
 ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائد
 فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھائیں جو موجبِ فلاح داریں ہیں۔ اور اپنے
 نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت
 نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظاً
 سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ بلکہ ایک دوسری
 حدیث میں وارد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعا جالبِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۔ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۲

۲۔ جس میں امانت کی عادت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۳

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے واذ احکمتم بین
الناس ان تحکوا بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان
پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہے مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں
امانت داری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں
حاکم پر عدل کرنا واجب ہے۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوف خدا، انصافی
خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور قوم لاکم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی
مناسبت سے صفتِ عدل پر بھی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت
ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْسِبِ اللّٰهُ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ چونکہ ظلم کا
ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں
انتباہ ہوئی ہے کہ لَمْ تَسْکُنْ مِنْ بَعْدِ هُمْ اِلَّا قَلِیْلًا وکنّا نحن الوارثین حکام عدل
کو فریقین کے ساتھ خصوصاً پانچ باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر
عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر
جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے
حفاظ سے دونوں میں سے جو کوئی دادرسی کا مستحق ہو اس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر
ارشاد ہوا ان اللّٰهُ نِعْمَ الْوَاعِظُ لِمَنْ یَّهْتَدِ یعنی خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱ اور ہر گز مت گمان کرنا کہ جو چیز سے کڑھتے ہیں ظالم ۱۱

۲ دبا زمین پیچھے آنکے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہے۔ اسی پر الکفانین کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو سنکر حکم دیتے ہو خدا اُسکو سنتا ہے اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اُسکو دیکھتا ہے۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَانْصِرْ اِلَيْهِ
اصل یہ ہے کہ بلحاظ مصلح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پایہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی ادرمیان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہے اُسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہے وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلجات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی اسلئے یوں ارشاد ہوا کہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا الْأُمُورَ كَمَا جَاءَتْ مِنْكُمْ
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ ویؤدی الاصلانۃ
فاذا فعل ذلك فحق علی الرعیۃ ان یسمعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اسطرح ہو کہ گویا تو اُسکو دیکھتا ہے اگر تو اُسکو نہیں دیکھ سکتا ہو تو سمجھ

۲ کہ وہ تجھکو دیکھتا ہے ۱۲

۳ حاکم پر لازم ہے کہ بپا بندی ۱۱ احکام آبی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اُسکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۲

فقہاء نے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو رو سے قرآن و حدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
و اولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن ابن مجاہد
اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پیابندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے امرا و سلاطین
مقصود ہیں۔ کاروبار و نبوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دینی ہے اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبنی برحق ہوں تو اطاعت

واجب ہو والا کاغذ منکبہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ لیکن استقراء اشارۃً
 لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جزو ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان
 ہو جائے گا اُس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریر صیحاوالہ لکھ دیا ہے ممکن ہے
 کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا
 ہوا اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول قیاساً
 ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اللہ و حدیث نبوی اور اجماع اسکے لحاظ
 سے نہ دیا جاسکتا ہو تو اسوقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن
 و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تفسیر کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے
 حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے ایک تو ایسے واقعات
 جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت
 صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و
 اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا
 ہوگا مگر اس بات کا بھی بحفاظت ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع است
 سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل نہ ملے تو اسوقت قیاس سے کام لیا جائے وگرنہ ابلیس کا ساحل ہوگا
 کہ اُسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ السُّجْدَ وَاٰدَمَ فَسَّجَدَ اَلَّا
 ابلیس مگر اُس نے خَلَقْتَنیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ کے قیاس سے کام دیا اور دود

جیکہ کہا ہے فَرَسْتُوْنَ کُوْسُجْدَہ کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا (انسان) مٹی سے ۱۲

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقووا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ اڑوی عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ واکلا ذر وۃ۔ بہر حال فنان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شریکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا ہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو ناپسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصی اللہ وعصی رسولہ کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادا اسکی صلاح فرمادی۔ اور پھر ان کہتم تو عمون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر و احسن تا ویلا یعنی جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو حدیث فیض
 و کرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات و فصل
 خصومات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہ رستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول غوامشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو بخیر نفسا و معتے ہیں

۱۱۱ مسلمانو! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۱۲ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کیا جائے تو اسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اسکو قبول
 کر لو ورنہ اسکو ترک کر دو ۱۲

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی خوگر ہو جاتی ہے تو جسے اخلاق سے پاک صانع ہوجاتی ہے
 قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَآثِرِهِمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول ہننے بھیجا اسکے
 بھیجتے سے ہمارا مقصود (جہنم) یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنے ہمارے) حکم سے اس کا کیا مانجا
 اور (اے پیغمبر) جب ان لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (یعنے تم بھی) ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ (دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس (اے پیغمبر) تمہارے
 (ہی) پروردگار کی قسم ہر کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تمہی سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو و اس سے کسی طرح (دگیر بھی نہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نہ کرین اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ تبوں پر محمول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس لئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 مکرر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہے اور وہ متوجہ بالخیر ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے باوجود یہی نعمت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اس کی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پرکشش ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جسکی رفیق ہوتی ہے وہی طاعتِ رسول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اسکی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توازن واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اسکے بعد حکم ہوا و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیمًا شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم اذ دخلوا بیدین ان امر الاینا لوند فلیقوہوا ولیستغفر اللہ حتی استغفر لهم فلو یقوموا فقال لا تقومون فلم یفعلوا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قمیا فلان تمیا فلان حتی علان فی عشر

رجلا منهم فقاموا وقالوا كذا غرنا على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلمتنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كنت في بدء الامر اقرب الى
الا استغفارو كان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني

تو ابا رحیم کے الفاظ سے استفادہ ہوا ہے کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
انصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ اسق اضلك
ثم اسل الماء الى ارض جارك ثم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو انصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہو کہ وہ آپ کی چھٹی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ المجدار۔

بہر کیف اس آیت شریف کا مقصود یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
لے ایک جماعت حاضر ہو کر ایک ایسی بات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے میں بھی انکو حق پرینے سے مغفرت کروں گا اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا تو اپنے باپ کو ان ایسا نہیں کرتے ہو آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا ایا تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی ہی تھک کر چلے
تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا اب ہم ان مظالم سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا تو آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
حصہ سے مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب استغفار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲

۱۲ اپنی زمین کو پانی دو اور پھر بند کر دیا تاکہ کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضا مندی ظاہر کی جائے اور پھر تم کا بیحد و افراطاً انفسہم حرجاً سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضا مندی صرف دکھاؤ کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو مگر بعض مفسرین نے اس شرط کو دور بھی نرم کیا ہے کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں اس لیے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کرہ حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور سیلو اسلیما سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوئی ہے کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہو لی تو پھر لبطا ہر بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا - ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو اسدا اور رسول کا کھانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اسدا نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہی اچھا) (ساتھ) ہے۔ یہ اسدا کا فضل ہے اور اسدا ہی کا جانا بس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے پیغمبر دن کی جانب رجوع کرنا بہتر ہے

اور پھر ان آیات میں تاکید اطاعت رسول کا حکم اور اسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض و رحمت میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو بیچین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پررسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمالِ جہان آرا کو تھوڑی سی یہ بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہو گا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علومِ مرتبت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حبسِ اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ و فاتِ جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہم اعمنی حتی لا اری شیاً بعدہ الی ان العہد یعنہ خدا مجھ کو نابینا کرنے تاکہ آخرت میں جنت تک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کرے گا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہوئے بغیر جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت دل سے کرتے ہیں وہ مباح اعلیٰ پر فائز ہونگے اجل طاعات اسی یہ ہے کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پر تو اس پر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسمین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفار کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کمائی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان کسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت نہ ہر بلا ہل ہے۔
 قوله تعالى مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَرَّجَمًا (اے بندے حقیقت حال تو یہ کہ
 تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
 (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہونچانے والا
 (بنائے بھیجا ہے۔) اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہے، جسے رسول کا
 حکم مانا اُسے اس ہی کا حکم مانا اور جو بھڑکھا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ
 ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاسبان (بنائے نہیں بھیجا۔)

بقول ابو علی جبائی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
 کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس
 کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
 جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث
 میں مقصود ہے وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اسے یہ ظاہر کیا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
 قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

با این یہ ارشاد ہوا کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دینا
 اُسکی غنایت پر موقوف ہے۔ بیان اس قد بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حضور
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک توارتہ الطریق یعنی راہ کا بتلادینا یہی کام انبیا علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام امساجل شائد کا ہے جیسا کہ
 آیہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحَبَّتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِّنْ بَدَايَتِہِمْ کا مفہوم
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اُسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنِ اطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنِ تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا حَسَنًا رسول کا حکم مانا اُسے اسہی کا حکم مانا تو فقیہ الہی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خدا سے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقابل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب اکثر یہ فرماتے تھے کہ من احببني فَقَدْ احب الله ومن اطاعني فَقَدْ
 اطاع الله تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز رکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ بحکم الہی ہوتا تھا جسکا مقصد یہ تھا کہ مستحق عباد
 سولے خدا سے تعالیٰ کے دوسرے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا
 سے اس شبہ کو رفع فرمایا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کا فروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خدا نے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا کہ تم کو لوگوں کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم ان لوگوں سے بچاتے رہو تھا راہم صرف تبلیغ احکام کا ہے وہ کیسے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر آجائے باقی خیریت ہے۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ غیبر کی عطا لازمی جانتے ہیں وہی خجستہ خصال جانتے ہیں۔ اسد و رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفسانی کے درپہ ہونا نئے عادات کو راسخ کرنا ہے۔

قوله تَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلًا ۚ اَتَدْرِكُكَ بَرُّونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۚ وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ وَكَوْثُرٌ دُوَّهُ اِلَى الرَّسُولِ ۚ وَاِلَى اُولِيَ الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ يَكْتُمِبُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ اَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اَلَا قَلِيلًا ۚ ترجمہ۔ اور اسد پر بھروسہ رکھو اور اسد کا ساز بس ہو تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ کہیں سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے آیا، ہوتا تو ضرور اُس میں بہت اختلاف پاتے اور جب اُن کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اُسکو (سب میں) اڑا دیتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور اُن لوگوں کی طرف رجوع کرتے جو اُن میں برسر حکومت ہیں تو پیغمبر اور حاکموں میں سے جو لوگ اس (بات کی صلیت) کو کھود کالنے والے ہیں اس خبر (کی حقیقت) کو معلوم کر لیتے (اور غلط خبر) کے مشہور ہونے کی توبہ نہ آتی اور اگر تم پر اسد کا فضل اور اُسکی مہربانی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان

کر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و شکر کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھاتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہے کہ جب کبھی امن و خوف کی خبروں کی اصلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ **لَعَلَّہُ اللّٰہُ یَسْتَبْطِئُ ذُنُوبَهُمْ** سے اس بات کی طرف ایسا ہوا ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ **وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ لَا تَبْعُمُ الشَّیْطَانَ اِلَّا قَلِیْلًا** جس کا مقصود یہ ہے کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہے کہ بظیفیل نزول قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرہ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باشتناے چند بغضہ قیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل زید بن عمرو بن نفیل کے قبول از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے نکرہ حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرّب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُہٗ لَعَالِیْ مَنْ یَّنْفَعُ شَفَاعَتُ حَسَنَتِّ یَکُنْ لَّہٗ نَصِیْبٌ مِّمَّا وَصَّیْتُ بِہٖمْ تَشْفَعُ شَفَاعَتُہٗ یَکُنْ لَّہٗ کَفْلٌ مِّنْہَا وَكَانَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ شَکِیّ مُّقِیْنًا وَاِذَا حُیِّیْتُمْ بِتَحِیَّۃٍ تَحِیُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْہَا اَوْ رُدُّوْہَا لَکَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَسِیْبٌ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُس کو بھی حصہ ملے گا اور جو

بُرِّیٰ بَاتِکِ (شفاعت) کرے اس کے (دوبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اسد ہر چیز کا مالک
 و مختار ہو اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طور
 پر کرو یا (کم سے کم) ویسا ہی جواب دو اسد ہر چیز کا حساب لینے والا ہو۔ (تم کو اس کا اجر دیگا۔
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَاكَ خَیْثَہٗ یَظْہَرُ السَّخِیْبَ لَہٗ وَقَالَ الْمَلٰٓئِکَ
 لَہٗ وَکَلَّکَ صٰئِلٌ ذٰلَکَ یعنی اگر کوئی غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرے
 تو فرشتہ کہتا ہو کہ تیرے لیے بھی اسی قدر نیکی ہو رہی مراد شفاعت جس سے ہو جس کا ذکر من
 یُشْفَعُ شَفَاعَۃً حَسَنَۃً یَّکُنْ لَّہٗ فَصِیْبٌ مِّمَّہَا میں ہو اور شفاعت سیئہ کی مثال یہ ہو کہ یہوکی
 عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے
 السَّامَ علیکم سام کے معنی موت کے ہیں۔ ایک بار یہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 کے سمع مبارک میں پہنچی تو آپ نے بے اختیار فرمایا علیکم السَّامُ واللَّعْنَةُ انْتَقُولُونَ
 هٰذَا لِرَسُولٍ یعنی اسے بد بختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا
 کی شان میں ایسی بد گوئی کرتے ہو۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی بہر حال جو کوئی اچھا کام
 کرے اُس کو اچھی جزا اللہ سے ملیگی اور جو کوئی برائی کرے اُس کا نتیجہ ویسا ہی پائے گا
 وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰۤی کُلِّ شَیْءٍ مُّقْبِلًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات
 حیاتِ اللہ کہا کرتے تھے یعنی جینے کی دعا کی جاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل
 دیا گیا اور معنی سلام مستعمل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے یٰحَیُّہُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَہٗ سَلَامٌ
 اور نیز السلام علیک کے الفاظ حیاتِ اللہ سے معنا بھی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے ہے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اُسکے ہر ایک زندہ شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اسکے سلام خدا کا نام بھی ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں بجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خداے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر فرمایا

اَللّٰهُ اَفْضَلُ وَاَسْلَمُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خداے تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یعنی ^{۱۱}يَا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰمِهٖم مِّمَّن مَّعَكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا ^{۱۲}يُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ مَسْجِدٍ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا یعنی ^{۱۳}وَالسَّلَامُ عَلٰی رَٰسِیْہِ

۱۱ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲ جب طوفان ہٹ گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اُترو (اور وہ برکتیں) تمھارے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تمھارے ساتھ ہیں ۱۳ اس رات (آئندہ سال کے) ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے (زمین پر) اُترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہوا اور طلوع فجر تک اُسکی برکت رہتی ہے ۱۲

۱۴ اُن بندوں پر سلام ہے جنھوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا ہے **وَقَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى**۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ مومنین کو سلام کریں **فَلَا جَاءَ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا أَيَّتَنَّا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**۔

(۷) امت محمدی کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا ہے **وَأَذِخِّصْ لَهُم بِتَحِيَّاتِهِ تَحِيَّاتُ الْإِحْسَانِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا**۔

(۸) ہر بان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا ہے۔ **الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ** یہ قول سلام علیکم مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کا بھجپیر سلام ہو جنت اور جو عین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری مومن کے کان میں پڑتی ہے تو کمال اشتیاق سے کہتا ہے کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ رب العزت میں میری جانب سے گزرا نا جائے وہ تحفہ یہ ہے کہ میری روح فوراً قبض کر لیجاے کہ اس سے بڑھکر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہے۔

۱۔ دے پیغمبر کہو کہ (ذافرانون کے ہلاک ہونے پر) خدا کا شکر ہو اور (اُن) بہتدگان خدا کو سلام ہو جن کو اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۲۔ اور دے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم اُن کی الٰہی کرو اور کہو کہ خدا کی طرف سے تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو ۱۲

۳۔ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اسکے جواب میں) اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا دکم سے کم ایسا ہی جواب ۱۲

۴۔ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصاف ہوتے ہیں (اور جب) فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں تو بٹٹے تپاک کے ساتھ اُن سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۲

(۹) ارواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں وَآمَنَ اِنْ كَانَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينِ
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اصْحَابِ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہو وَسَيُنْفِقُ الَّذِينَ
انْفَعُوا نَفْسَهُمْ اِلَى الْحَيٰۤئَةِ زُمْرًا حَتّٰى اِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ذٰلِكَ مَا صَبَرْتُمْ فَوْعَلَهُمْ عِنْدَ الدَّارِ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا ہو
تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَّحِيْمٍ۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہر وقت پیش
وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی سجد ضرورت ہر سلسلے ارشاد ہوا ہو

۱ اور اگر مردہ نہ ہونے ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
میں ہر تحفہ پر سلام۔

۲ اور جو لوگ (دنیا میں) اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے انکو دیکھیں، ٹولیاں بنانا کرشت کی طعن لیا میں گے یہاں تک کہ
(جب لوگ) بشت کے پاس پہنچیں گے اور اسکے دروازے (تو ان کے لیے پہلے ہی سے) کھلے ہوں (تو ان کی بڑی آؤ بھگت کیجا بیگی)
اور بشت کے کل موکل ان سے سلام علیک کہے کہ میں گے کہ تم (بٹے) مرنے میں ہے ۱۲

۳ اور جب تک ہر مرد دروازے سے فرشتے ان کے پاس آکر ان سے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں) جو تم صبر کرتے
ہے ہو یہ اُس کی صلہ ہو سورہ شاد اسد کہ تمھاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۲

۴ جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام ان کی سلامتی ہوگی ۱۲

۵ پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۲

سلام علیہ یوم ولادت و یوم موت و یوم بعثتاً چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں فرمایا ہر وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمِ وُلْدَتِ و یَوْمِ مَوْتِ و یَوْمِ اُبْعَثْتُ حَیًّا عَائِشَہ صدیقہؓ کی روایت مذکورہ بالا کے سولے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپرینچ ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی و تسلی کے لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود (اپنی بیہودگی سے) السام علیک کہتے ہیں مگر ہم اپنے پردہ جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُحْسِنُوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَاٰیُھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلُّوْا السَّلَامَ کی فضیلت حدیث شریف میں اس طرح سے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَاٰیُھَا النَّاسُ اَحْسِنُوْا السَّلَامَ و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل والناس یتامن ان یدخلوا الجنة یسلا من اس حدیث کے راوی بھی عبد السلام بن ہریرہ۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہو مگر جواب سلام واجب ہے جواب سلام میں یہ شرط ہو کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہوں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ مستعمل ہوں اور اگر کوئی جواب میں ان الفاظ میں پیدا ہوئے اور جسد مرین کے اور جسد دوبارہ زندہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں اور پھر خدا کی امان جسد میں پیدا ہوا اور جسد مر و زنگا اور جسد دوبارہ زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا ۱۲ تحقیق اسناد کے فرشتے بیچر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں تو انہی مسلمانوں پر تم بھی سفر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہو ۱۳

۱۴ مسلمانوں اسلام کی پابندی کرو دین محتاج نہ کرو کھلایا کرو صلہ رحم کو تمام رکھو شکر کے وقت جبکہ لوگ استراحت میں ہوں تم نماز میں مشغول ہو جاؤ جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۵

حدیث فریفتین وارد ہے کہ جناب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بركات ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ و بركات تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و بركات تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری ہتک کو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے فحیو اباحسن مھما یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیے کر دیا ہے جیسا کہ اور دوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تنکیر اہل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ یا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو نیچر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ کمسن اپنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرین جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہو شخص بیٹھ ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبہما کما یتحاکان وورق الشجر اسکے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شئ حسیباً

اے جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۱

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے اُسکے ساتھ بُرائی کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی فضول افعال کرتے تھے جس سے مبالغت کر دیکئی ہو بلکہ اس بات کا خون دلایا گیا ہو کہ اس نے تمھارے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچے رہو۔ و حقیقت کمال عنایت سے بُئے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہین۔

قوله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَامِلٌ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنْتُمْ تُفْهِمُونَ قَبْلَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَتِيلُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا أَوْلَعَهُ اللَّهُ الْخُسْفَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجمہ۔ مسلمان! جب تم اس کی راہ میں لڑنے کے لیے، باہر نکلو تو جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ ان کا حال، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص (اظہار اسلام کے لیے) تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں (اور اس کہنے سے تمھارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان تاکہ انکو دشمن ٹھہرا کر لوٹ لو) سو ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو خدا کے یہاں (تمھارے لیے) بہت سی جائز

غنیستین (تیار موجود) ہیں پہلے تم بھی تو ایسے (کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے مڑتے، تھے پھر بعد
 نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو (دوسرے نو مسلموں کی کمزوری
 نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے) اچھی طرح تحقیق کر لیا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے
 باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو (کسی طرح کی) محذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور ان کے
 شریک ہونے کی چندان ضرورت بھی نہ تھی) تو یہ لوگ (درجے میں) ان لوگوں کے برابر نہیں (ہو سکتے)
 جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے اور یوں خدا کا وعدہ نیک
 تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہوا اور اللہ نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجل نہ کی جائے
 اور بدوئوں کا فی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ
 وَلَا تَقْتُلُوا الْمَنَافِقَ اَلَا لَیْکُمُ السَّلَامُ لَمَّا کُنْتُمْ مُؤْمِنًا جَوْشَخَصْ اَظْہَارِ اِسْلَامِ کے لیے سلام علیک
 کہے تو اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ
 یہ ہے کہ قبیلہ فک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا البقیہ لوگ ایمان
 نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فک کی طرف روانہ فرمایا
 تو اہل فک مع انکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چونکہ
 مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خون سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہونچ کر کبیر کہی تو وہ بھی کبیر کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ با این ہمہ اُسامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرماتے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کیلئے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود مکملہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھوں گا کہ گویا اُسی وز مشرف بہ سلام
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت محکم بن ختام اور عامر بن اضطر سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے محکم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرماتے لگے لا عقر اللہ لکے یعنی اے محکم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گھر سے نہیں پائے تھے کہ محکم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کو تین
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریر کو لے رہی ہے مگر
 خدا نے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرمایا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرع احدكم الرمح الى الرجل فان كان
سنانه نقرة خضراء فقال لا اله الا الله فليرجع عنه الرمح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے آیت زبیریان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہو کہ نزدیک
توبہ مقبول ہو کیونکہ فقوے آیت عام ہو کسی طرح کی تخصیص نہیں ہو جیسا کہ آیت ہوا اللہ
يقبل التوبة سے بھی تائید ہوتی ہو کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہو۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہو امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہو کیونکہ آیت میں جو شخص اظہار اسلام کرے اُسکے تسلیم کرنے کا حکم ہو
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہو مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف فرمایا ہو آپ کا
یہ قیاس ہو کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والاذن بالکفر لازم آئے گا مگر فقوے حدیث رفع القلعة عن ثلاث
عن الصبي حتى يبلغ الحديث قول اول مرج قرار دیا گیا ہو اور پھر مال کی طبع سے
مسلمانوں کی خوزیزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَخُونَ عَرَضَ الْحَيَوَةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَائِمٌ كَثِيرَةٌ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہو کیونکہ وہ عارضی ہو
اور جو چیز عارضی ہو وہ جلد فنا ہونے والی ہو اور مغام کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہو جو منجی
نیکی کا روں کو میسر ہو گا لہذا سریع الزوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوزیزی نہ کرنی چاہیے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے سچااب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلٰکَ کُنتُمْ مِّنْ قَبْلُ سے مسلمانوں کو یہی جہاد دیا گیا ہے کہ دیکھو قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت اسی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیمن بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہے تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ خوفِ شان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہے پس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت دفعۃً حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکام اسی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوت ایمان سے یوں کر سکتا ہے کہ جب وہ سہمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذتِ سلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور مطیع و منقاد احکام اسی بن گیا تو لذت ایمان کی کیا حالت ہے۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا ایتعالیٰ ہی کو ہے قَمَرَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ سے یہ بھی جتایا گیا ہے کہ جب تم نے ابتدا اگر کفر سے توبہ کی تھی تو کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جب طح خدا نے تم پر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہار اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم ہوا اَقْبَبْتُ لَیْلَیْ غَیْہ جہاد میں تعمیل نہ کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فرق ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا بیجا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکرر توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہو
مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا اظہار شجاعت کی ہوس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیش قدمی
کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کرین اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑین تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
نہیں ہے طر زبان سے واضح ہو کہ جب خدا سے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عداوہ و خطا کی
کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر لایا تو القاعدون من
المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فصل اللہ
المجاهدین باموالہم وانفسہم الخ سے اسطرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
جہاد میں شریک نہ ہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ و نہنہن سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی نابینائی
یا پیر کے ہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہ ہو سکیں اور ان کے دل میں شرکت جہاد
کی آرزو ہو تو وہ مجاہدین کے مساوی المرتب ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درخواست
کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے مگر دلیں جہاد کی تمنا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور مستثنیٰ کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى الخ سے بھی ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں

بھی ارد ہے قَالَ عَلِيٌّ صَلَوةً وَسَلَامًا إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكُتْبُ الْعَبْدِي

۱۔ جناب رسول مقبولؐ فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا ہو تو خدا تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے کہ جس طرح حالت صحت میں
یہ نیک اعمال کرتا تھا اور وہ لکھے جاتے تھے اسی طرح اس کی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکان یعملہ فی الصلحۃ الی ان یکبر الصلحۃ ہر کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تہذیب قلب کے لیے ہے
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا انکی معقول جزا عنایت فرماتا ہے
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہے کہ جب مجاہدین اپنے جان و مال
سے و تشکیش ہو کر شریک جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی مانتے
جائیں گے دَرَجَۃ کے لفظ میں ایسی صراحت فرمادی گئی ہے اور کلاً و عدا اللہ و الحسنیٰ سے
فقہاء نے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہے کیونکہ ہر تنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسن کی لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال نہوتا۔ بہر حال فضائل مجاہدین میں اول تو لفظ دَرَجَۃ کا استعمال ہوا ہے
اور پھر درجات کا لفظ مستعمل ہوا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہے مگر آخرت میں دخول جنت و مغفرت
اور رحمت الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اس لیے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو تعلق آخرت
ہے اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہے خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہے کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَى الصَّغَرِ إِلَى
الْجِهَادِ الْاَکْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہے اور درجات کا تعلق
جہاد قلبی سے جو حقیقت میں فضل اعلیٰ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بنفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہے۔

ہر دو کار رستم مست و حیدرست

این جہاد اکبرست آن صغیرست

جیت یہ ہو کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اللہ (سب کا حال) جانتا اور تیسرے
(جنگ کو) خوب سمجھتا ہو اسے پیغمبر ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہو (تو اسلیے)
کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہو اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکاویا کرو اور دعا بازوں کے
طرف نہ ارنہو اور اللہ سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہو اور جو لوگ
(دوسروں کو دعا دیکر حقیقت میں) اپنے دشمن دعا دے رہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر لوگوں
سے روکد نکر و کیونکہ دعا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

ناز سفر و خوف کے احکام کے بعد آیات میں ذکر الہی کا بیان ہو کسی حالت
میں ہوں یعنی حالت قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالت قعود
میں ہوں جبکہ تیر و فتنہ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے
چورچور ہوں اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف
ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ
میں پڑھی جاتی ہے پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتٰبًا مَّوْقُوْعًا میں کیا گیا ہے جو پانچ وقت کی نماز ہے یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا
ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام حیرین جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں
انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حدوث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد
چندے حالت نشو و نما میں ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کمی و زیادتی کے انسان کا چند سے حالت کمال پر رہنا۔

(۴) تیسرے کہولت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوخت یعنی حالت انسان میں نقائص حلی کا پیدا ہونا جن کا تعلق تو تک ہوا

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جس کے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سب سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اس کے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جس کو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تعین میں بہت سی مصلحتیں مضمر ہیں جن کو خدا ہی خوب جانتا ہے انھیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز ایسے مقرر ہوئی کہ انسان زمین و آسمان کی ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ عیند آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب اور چاند پر پونچتا ہے اور پھر اس خطاط سے کہولت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خدا سے تعالیٰ کے قاضی مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار
 دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُسکے
 دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر
 کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیرہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب
 ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہوجاتی
 ہے اس لیے مغرب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان میں کہن ہونے
 سے عبرت حاصل کرنے کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گویا ان اوقات کا تعین قوانین عقلیہ کی نسبت
 سے بھی ہوا ہے المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے غیباً
 ذکر فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامِلُونَ فَاهْمُوا لِمَنْ كَمَا تَامِلُونَ وَتَوَجُّوْنَ
 مِنْ اللّٰهِ مَلَايِرَ حِوْنٍ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب دلائی
 جائے اور اُنکے دلوں کو ہمت نکلیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں درد و الم برداشت کرنی
 ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُنکے خصیم بھی درد و رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں
 فریقین کی حالت مساوی ہے۔ باوجود اسکے جب ہتھیارے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہنہین کرتے
 اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے
 بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں
 اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتَوَجُّوْنَ مِنْ اللّٰهِ مَلَايِرَ حِوْنٍ
 مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جنکو جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ احکام الہی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہے نہ دے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم
 بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائفین خصیمًا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورًا رحیمًا
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروق کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 دونوں قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد چاہی آپ نے اُسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ دعا بازوں کی حمایت
 نکریں اگر ایسا قصد ہو بھی تو اس سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے دگر
 فرمائیں گے۔ تحقیق نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہون محی الہی
 یا فیض قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یتختلون
 انفسہم ان اللہ لا یحب من کان یتخون ان یمٹا یہ آیت تہدید شدیدی پر مبنی ہے کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور نبطا ہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسلئے دعا بازوں کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی آڑ میں بچنا چاہتا ہے وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 دعا بازوں اور خائنوں کو خدا دوست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 ولے بر حال دیگر ان۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مگر گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں
کیا شک ہو سکتا ہے اسی واسطے خواندہ کا انجیل کے الفاظ طبعہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے
اس ہدایت پر غور کرو کہ نازکی کیسی تاکید ہے کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر ہر قسم
کہالت کا یہ حال ہے کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اداے فرائض کا
خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں سے زوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہشتاد خبیث
فرائض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھائے میں پڑ گئے ان پر خدائے تعالیٰ نے بھی وقوف
کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شکل اور ہے کہ رفع ضروریات زمانہ
کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہے مگر وقت یہ ہے کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل
کرنے کے لیے گزر جاتا ہے دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی
کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اطہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث
کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر ہے اُلٹے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہے انگریزی زبان
حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہے خدا خیر کرے۔ المختصر آیات بیان میں
صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی بھی ہدایت ہوئی
ہے۔ جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی
ہدایات پر ثابت قدم رہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فہوس
ہو کہ ہماری قوم خبیثہ خصائل ہی کو ترک کر کے کثرت میں مبتلا ہے خرابی کا بادل چھا گیا ہے مگر کچھ
خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہے کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہے بڑا

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب ایسی ہدایت کی گنجینہ ہو
 کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں جب تک ہماری
 قوم اسبابِ مال نعمتِ الٰہی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
 میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
 اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
 بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ اِخْتَلَفَ عَنَّا وَلَأَنَّمَا هُمْ زُكُورٌ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا طَائِفَةٌ
 مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
 فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَصُلهٖ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ترجمہ اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا دھڑوٹی
 قسم وغیرہ سے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشو اسے تو پھر ایسا گناہ اللہ بخشنے والا
 ہر بابر ہے اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اُسکے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
 نخرانی کرتا ہے اور اللہ (تو سب کا حال) جانتا (اور ہر ایک کے مناسب حال) حکم دینے والا ہے

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے تصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اُس نے
 بہتان اور گناہ صریح (کا بوجھ اپنی گردن پر) لا دیا اور دے پیغمبر اگر تم پر اس کا فضل اور اُسکی مہر
 نہ ہوتی تو اُنہیں سے تمکو ایک گروہ بکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی تئیں
 گمراہ کر رہے ہیں اور تمکو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہونچا سکتے کیونکہ اس نے تم پر کتاب اتاری کر
 اور فہم (سلیم) دیا ہے اور تمکو ایسی باتیں سکھا دی ہیں جو پہلے تمکو معلوم نہ تھیں اور تم پر اس کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر گروہیوں میں نیکی (کا توام) نہیں گزر دیا (جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح دے (یا البتہ نیکی ہے) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کر گیا تو ہم قیامت کے دن اسکو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستہ
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُسکو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُسکو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ (بہت ہی) بُری
 جگہ ہے۔ اللہ یہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُسکے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جسکو چاہے معاف کرے اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سود و ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سود گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جسکا اثر دوسرے تک پہونچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو بکتر کی چوری کا اثر کتاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کہ جھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی توبہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہوا سیلے توبہ کی ترغیب یوں
 دلائی گئی ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَلْيَاكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا گناہ کسب کا تعلق
 یا تو بخر منفعت سے ہو یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں ایتھا
 اس سے بری ہے جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر ایسی ذات پر مؤثر ہو جاتا ہے
 جس میں توبہ میں تعجیل کرنی چاہیے تاہم کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہے اور گناہ سے درگزر کر کے
 مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ زنا امید سی میں مبتلا نہ رہیں جلد توبہ
 واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لُثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرًّا فَقَدْ
 اِحْتَمَلَ مُجْتَنَاؤًا وَلُثْمًا مُّبِينًا سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہے کیونکہ خطیئۃ گناہ لاری
 اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص خود
 کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو بہتان
 کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
 عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَمْتَ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ اِنَّ
 لَّضَلٰوَةً سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو جتایا ہے کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بت
 عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
 ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
 کوشش کی تھی اس سے وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے

بچا لیا ہو اور وَمَا يُضِلُّوكَ مِنْ شَيْءٍ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ام کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوف نہیں ہو اسکی تائید میں یون ارشاد ہوا کہ وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُعْظِمَ
 خَدْلُ الْعَالَمِينَ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکہ مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یون فرمادی گئی ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی یہ ان
 کی توجہ سے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہو وہ آئندہ بھی منافقوں کی کرتوتوں سے آپ کو
 بچا لے گا اَخِيْرُ فِیْ كِتَابِنَا نَحْنُ الْاَمَنُ اَمْرٌ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ فَضْلِ اللَّهِ فَنُصِرْهُ اَنْجَارًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہو جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہی یعنی سوائے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوتی ہو ایک خیرات و سرائیک کام کی غیبت
 دلانا تیسرے اسل میں صلاحت و مینا مناسبت تقسیم یہ کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہو
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق ازالہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہو گویا اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مجامع خیر کا ذکر فرمادیا ہو جسوقت جناب سالکتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ طَغَمَ لَکَلَّہُ الْاَمَّا کَانَ مِنْ اَمْرِ یَعْرِوْفُ اَوْ یُحْفِ عَنْ مُتَکَرِّا وَذَکَرِ اللہ اس حدیث کے سنتے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہے سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخیر فی کثیر من یخو اھم الخ اس حدیث کا مضمون بھی اُسکے مطابق ہے اور وَالْعَصْرَاتِ الْاِنْسَانِ لَفِیْ خُسْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتَغَاءَ مَحَنَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیْہٖ اَجْرًا عَظِیْمًا یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اور پر کیا گیا ہو ان سے انسان اسیوقت فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ سپر عامل ہو اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعث فساد ہو جاتے ہیں۔ اعمال خیر کا دار و مدار نیت پر ہے جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن بیریق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سرقہ کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بدبختی سے متذبذب ہو گیا اور کہہ کھلا گیا وہاں بھی ایک دیوار میں نقب لگائی مگر وہ دیوار اُسی پر گر پڑی اور فوت ہو گیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰی وَيَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُوَلِّہٖ مَا تَوَلٰی وَنُصَلِّیْہٖ جَحَنَّمَ وَاَسَآءَتْ مَصِیْرُہٗ کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد متذبذب ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے اور اسکے حق میں مفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

فائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے اجماع امت کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ مومنین کے لیے قائم کی گئی ہے وہ جب اُسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہے تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کی متابعت واجب ہے اور یہی اجماع امت کی دلیل ہے اور نیز یہ آیت موجب عصمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہے اگر کسی نے نہ تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو حکم الہی امت کا باعث ہو سکے بعد یا ارشاد ہوا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہے اس لیے کہ سوا شرک کے سب گناہ قطعاً معاف ہونگے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ سے یہی مستفاد ہوتا ہے ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے جو اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہی ہے قرآن عجیب نعمت ہے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرتا ہے

قوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ترجمہ اور اُس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور برابر اسیم کے مذہب پر چلتا ہے کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوئے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازین یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی تفصیلات و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک یہ کہ اسلام دو جزو پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اِسْمُ وَجْہِہُ اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں اور اِسْمُہُ اشرف اعضائے انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے مُنہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیمِ ختم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وَجْہِہُ اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ کمالِ ایمان بجز اس کے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٰھُوکَاہُ سَفَعَاؤُنا عِنْدَ اللہ اور دہریہ اور طبعیین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذابِ آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذابِ آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شانِ اسلام یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرفِ اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دینِ ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہلِ مذہب جانتے ہیں کہ دینِ ابراہیمی مقبولِ عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّیْ بَرِّیٌّ مِّنْ کُلِّ شَیْءٍ کُوْنٌ سے خدائے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اسلئے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہے۔ ختان۔ نماز۔ طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی باندی جیسی نبی ابراہیمی میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہے۔ حنیف بمعنی مائل ہے یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہے لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرٰهٖمَ حَلِیْلًا** پس شریعت پسندیدہ الٰہی پر حاصل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا حلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہے جو اپنے دوست کا ہمارا ہو غایت محبت کی یہی نشانی ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و سفلی سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ اسمعیل علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و منہ نور	پوستینہا درید بے غم خور
شب او پھور روز روشن شد	نار نرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت دلگداز آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بقرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے دانستہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہے اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنادو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہے تو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجت کے سبب خد نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ستم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق عبادت استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عبادۃ ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ ابدل شاہ مجاہدیت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہی سے اوامر و نواہی اور وعد و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَلِلّٰهِ مَلَاٰفِ السَّمٰوٰتِ وَمَلَاٰفِ الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** تاکہ سب اُس کی عبادت کریں کیونکہ جس کی ایسی شان ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ اوامر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک اوامر و نواہی کی پابندی نہ ہو درستی اخلاق کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ الْمَنَاسِكِ وَكَوَحْرَصَتُمْ فَلَا تَمْنُوا كَمَا لَمَلِكُ
فَنَدُّوْهَا كَالْعُلُقَةِ وَلَنْ تَصْلَحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم
 (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہونہیں سیکہ گا کہ (کسی کئی) بیبیوں میں (پو پو پی)
 برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکٹو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا
 چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچو
 رہو تو اس ہی بخشش والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی دشتی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہے اور انہیں جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انھیں ڈر و گروہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں اسلام نے ان تمام ظلموں کی رخنہ بن دیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد و ازوج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضائے رجحان قلبی ہے انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے ایسے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے **وَالشَّافِعِی رَحِمَہُ اللہ** **علیہ** **رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم** **انہ کان یقسم ویقول ہذا قسمی فیما املک** **وانت اعلم کلا اصلک** امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اُمّی یہ میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی **وَلَا تَمْلِکُوا کُلَّ الْمِیْل** سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائجِ قبیلہ ہے اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور **وَلَا تَدْرُوا کُلَّ الْمَعْلَکَۃ** سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر میں لٹکا رکھو نہ طلاق دو نہ پوری بیوی

بنکر رکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خداے تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم من کانت لامرأتان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشقہ ساقطاً فی آخری مائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی دو عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اُسکا آدھا دھڑ ٹھوگا اور دوسری وایت میں ہوگا اُسکا آدھا دھڑ ٹھکا ہوا ہوگا وَأَنْ صَلَّحُوا وَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموانقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ غرض کہ اسلام میں بیبیوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا بڑا اخلاق حسنہ ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ بَنَیْنَا أَوْ صَلَّحُوا أَوْ غَفَوْنَا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِیْنَهُمْ قَالُوا لِمَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا یَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ شَرًّا لَّكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَهِیدًا عَلَیْہَا لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْعَةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا إِنَّ تَدْوِیْنَ أَوْ تُخْفِیْهِ أَوْ تَعْفُو عَنْ سَوْعِرَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِیرًا ہر جمعہ گزراؤں میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کا سہارا پکڑا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے خالص کر لیا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ (بہشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکر گزاری کرو اور اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ خدا (تو شکر گزاروں کا) قدر دان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکھو) منہ پھوڑ کر بُرائی کے مگر حسیہ (کسی طرح کا) ظلم ہوا ہو (اور وہ منہ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہہ سٹھے تو وہ معذور ہو اور اللہ (سب کی) سنتا (اور سب کچھ جانتا ہو) لوگوں کے ساتھ) بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو یا (تھامے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے درگزر کرو) یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہو (تو اللہ بھی) لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ باوجود قدر کے درگزر کرتا ہو (تم بھی) درگزر کیا کرو) اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکلیہ توبہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضائے الہی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع دریا کے طور پر

نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ وَامْنَعُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اسکے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا

جلب منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے خدا تعالیٰ ان اغراض سے پاک اور مبرا ہو اسکی غرض محض یہ ہو کہ بندے

نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خدا تعالیٰ

بندوں کے ساتھ متوجہ بالخیر اس آیت میں فکر کو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے

اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا نے اسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جس قدر اعضا عنایت تھے ہیں وہ سب لاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہو نہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر جمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں شکر کی تقدیم سے شکر جمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلا سے عقاب ہوں گے اور لفظ علیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کو مل جانے والا ہے اس کے کسی فعل میں غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کیسی پردہ دری شایان رحم و کرم الہی نہ تھی تو اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلُونَ بِالسُّورِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ لَآ مَنَ ظِلْمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا سے تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْكُرُوا النَّاسَ بِمَا فِيهِمْ لِيَتَذَكَّرَ النَّاسُ مِنْكُمْ فَاسْتَقِمْ كَمَا كُنْتَ خِيَالًا سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ اُن کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکروہ و شیعہ حد سے گزر گیا تھا اور خصوصاً مسلمانوں کے حق میں اُن کا ظلم بلائے بے دربان ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُنکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت الہی یہ بھی ہے کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ان ہدایات سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول ص کے سامنے آپ کو بُرا کہا الہی بار آپ نے سکوت کیا مگر جب آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بد زبان کرے تا رہا آپ بیٹھ رہے جب میں نے اسکو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اسکو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ غیر کی بُرائیوں کا علانیہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہے کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ غیروں کے مظالم کی اگر برداشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان بُد و خیرِ آؤ و خیرِ آؤ و تعفووا عن سؤوا فان اللہ کان عفوًا قَدِیرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہے نیک کاموں کا ہر نیک آدمی ہم تغیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہے نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصالِ نفع اور دوسرا دفعِ ضرر ان تبا و اخیرا و تخفوه سے ایصالِ نفع کی طرف اشارہ اور او تعفووا سے دفعِ ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَان اللہ کان عفوًا قَدِیرًا سے تخلقا و اخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی ہے اور

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُسکے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عمدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر دہستی اخلاق پر جیسا کچھ پڑتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُسْتَوِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے
ہیں (دوہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتاری ہے اور اُن (کتابوں) پر جو
تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتاری ہیں (سب پر) ایمان لاتے اور نماز میں پڑھتے اور
زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے
اسکے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم بُری سے بُری
کیونکہ انہیں چاند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ
ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف تصور تھا تو یہی
کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی جاتا رہا
اس لیے انکی نسبت یہ فرمایا ہے لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ انہیں سوڑے
عالم میں جنکی نظر ان بشارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان و دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علما کے تین طبقے ہیں ایک علمائے شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علمائے الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہو تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی مگر وہ علمائے اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسیکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالین العلماء و خااط المحکماء و ترافیق الکبراء پس و المؤمنون یؤمنون بما أنزل الیک و ما أنزل من قبک سے علمائے شریعت راہبین اور المؤمنین الصلوٰۃ و المؤمنون الزکوٰۃ سے علمائے باعمل کا ذکر کیا گیا ہے اور المؤمنون باللہ سے علمائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشراف معارف الہی علم سبدر و معاد ہر ہیں مؤمنون باللہ سے علم سبدر مراد ہو و الذیوم الآخر سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اسکے عامل بھی ہوں تو وہی علمائے راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ اولئک سَنُوْنِهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا یَفْعَلُ الْاٰخِرَتِیْنَ خَالِفًا اٰلِی سِرْفَازِی سے ممتاز ہوں گے حقیقت صاحب تہذیب ہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ لَوْ كُنْتُمْ تُدْرِكُونَ تَمَّاهے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے حجت آچکی اور ہم تمھاری طرف جگمگا تا ہوا نور (ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے سیکھا سہارا لیا

۱۔ علما کے ساتھ مل بیٹھو اور حکما سے خلط ملط نہ کرو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

شَيْدَا الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ اللَّيْسَةُ وَالْكَدْمُ وَلَحْمُ الْخِزْرِ وَمَا أَهْلَ بَيْتِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ
 وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَرْذِيَّةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنَهُ وَمَا ذُجِرَ عَلَى النَّصَبِ أَنْ يَسْقُمُوا
 بِالْأَنْدَامِ ذِكْرُ فُسُقٍ الْيَوْمَ يَكْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ أَتُحَنُّونَ الْيَوْمَ أَكَلْتُمْ
 الْكُفْرَ يَكْفُرُ وَأَمْنُكُمْ عَلَيْكُمْ كَيْفَ تَعْنَى وَرَضَيْتُمْ كَلَامَ لَا إِسْلَامَ دِينًا قَمِنْ أَصْطَرَحَ مَحْضَةً غَيْرَ مَحْجَافٍ
 لَا تَنْفِقَاتِ اللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور نیکی اور پرہیز گاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 کے مددگار ہو جاؤ اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو اور اسد
 کو غضب، سے ڈرو کیونکہ اسد کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے مرا ہوا جانور اور لہوا اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو کلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مرا ہو اور جو کر مرا ہو اور جو سینگ لگ کر مرا ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور نیزہ
 جانور) جسکو زندوں نے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اُس) کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیزہ جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہے کہ (سانچھے کے جانور کا
 گوشت جوے کے طور پر) تیروں کے (پانسوں) سے آپس میں تقسیم کر دو کہ گناہ (کی بات) ہو اب
 کا فر تمھارے دین کی طرف سے ناسید ہوے کہ تم میں اور انہیں التیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمھاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور ہم ہی سے ڈرو اب ہم تمھارے دین کو تمھارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا۔ اور تمھارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اسکا میلان نہو (اور وہ مجبور کسی کوئی حرام چیز
 کھالے، تو بیشک اسد بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جب قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات ہے کہ اب بھی عرب کے بد قوانین احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی ہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایہا الذین امنوا لا تحلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اسے عمر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع صحاب قریب مکہ مقام حدیبیہ پر اگر خیمہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دینگے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے۔ مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونوا علی البر والتقوی لا تأواوا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو۔ اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اُسکے غضب میں مبتلا نہ ہو جاؤ
 حرمت علیکم المذیۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل الغیر للہ بہ المنخقة والموقودۃ والمتردۃ والنطیۃ
 وما اکل السبع الا ما ذکبتم وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالاکلام سے ان گیارہ حرام

(۵) المنخقة جو جانور کلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے کلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے کلا گھونٹتے تھے۔ یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانس کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ کلا گھونٹنا ہوا جانور شل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مضرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میت کی تعریف میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علی بن ابیہدوق کی گولی سے مرا ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتدبۃ جو جانور بلندی سے جیسے بھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میت میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینک مارنے سے مر جائے یہ بھی جائز ہے۔

(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی دزدے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر فوج کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متدبۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ دلجائے اور پھر فوج کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبح علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر مشرکین عرب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکارواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیروں سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پائے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانسنہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ کہ قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانسنہ اندازی میں جوے کی شکل ہوا سیلے ممنوع قرار دیا گیا ہے ذلک مفسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان شرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد مفسق میں داخل ہے الیوم یسئل الذین کفرو امن دینکم فلا تخشوہم وانشوہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتدائاً مخالفین اسلام کے تعرضات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخصہ اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی خدا نے دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرو اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یدفع غیرک لا سلام دینا فلن یقبل منہ سے بھی ہوتی ہے فمن اضطر فی مخصه غیر متجانف لا تشرفنا ان الله غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت مضطر اور مخصہ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بڑے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہو ظاہر ہو اسلام سے بڑھکر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی ہاں یہ بات اور ہے کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نہ کریں اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھکر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں دراصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھکر شرف کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ لِلَّهِ مُتَهَدِّينَ بِالْقِسْطِ وَلَا يُحِبُّ مَسْكَنَةَ شَنَاةٍ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدُوا أَعْدَاؤُهُمْ أَقْرَبَ لِلشَّقَوَىٰ ۚ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ مترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو (کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی) کیلئے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کو فواقوا میں اللہ سے امر اول کی طرف اور تہدوا بالقسط سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اخلاق،

حسنة کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آکادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولایہجہ متکد سے ہوا قرب للفقوی تک عدل انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کیونکہ کلبا
 اوقات فریق مخالف کی بیجا کد و کاوش سے انسان انصاف سے گزر جاتا ہے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے شکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل انصاف کا بڑا و کیا جائے چنانچہ تاکید لکھم موہو
 کہ اعداواہو اقرب للفقوی کہ انصاف کرنا پرہیزگاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاشی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طیعین و روعید
 مذنبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خیر بما تعملون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں وعدے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تمہیں نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دود و یونہ و آدمی رویند

ظالمے را خدایے بگزارد

ہر کہ اندر جہان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگزارد

تا بر آروز مال و جانش دمار | ظلم اور ابطلم ساز و کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپردار تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے مکرو شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اس لیے ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیکم الوسیلۃ مسلمانوں کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہے ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو سب سے بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اس کو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جہد و جہد کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اس لیے ارشاد ہوا وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دوز بردست حکومتوں میں اپنی زندگی کاٹنی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں جہل گراہ و سرکشت

چلنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ عبادت الہی پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا صائل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعال حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر الفاظ میں کہ اخلاق ذمہ اور حصول اخلاق فاضلہ کی ہدایت جس صراحت فرمائی گئی وہ محض اعجاز قرآن ہے اور بس۔

قَوْلُهُ الْعَالِي وَانْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ اِلَيْكَ فَاَنْ تَكُوْنَا فَاْعِلْمًا يَرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ الَّذِي هُمْ يُوعَدُونَ
وَانْ كَثُرَ مِنْ التَّاسِ لَفَسِقُوْنَ . اَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْفِقُوْنَ۔ ترجمہ (غرض اسے پیغمبر تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ بو جھکاؤ پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہا، نہ مانیں تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا نازل کرے اور بیشک بہت سے لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں نہ) جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہوا سیلے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن، مگر مصالح وقت کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستور عمل بنا دیا جاتا مگر زندگی

آزمایش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلئے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلئے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ **وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ فَأَنْتُمْ بَعْدَ اللَّهِ** وکالتبع احواء ہمد
 یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ **وَاحْذَرُوا أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ**
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیر تاراری ہی مبادا اسے کسی حکم سے
 یہ لوگ ٹکڑے کر دیں۔ اسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے **أَعُوذُ بِكَ مِنْ**
فِتْنَةِ الْحَيَاءِ اسی آیت سے علمائے اس سئلہ کا بھی استنباط کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راز کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہے کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّمَ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَهُمْ**
 بعض ذنوب ہم میں یہی بیان ہے۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مشیت ایزدی کا اقتضا ہے **الْخَيْرِ**
وَالشَّرِّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے **وَإِنَّ**
كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پیر میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہے **أَشْكَوُكُمْ لِلْجَاهِلِيَّةِ** بیغوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مبارک زمانے میں بھی

جو ہدایت کا زمانہ ہی ایام جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہوئے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک جدی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں۔ مگر جب بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے ہسکودیا کرتے ہیں (وسق ایک وزن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو ستر و سق خردا دیت
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہسکو نصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعف لیتے
لیتے ہیں۔ اسکا تصفیہ فراوانا جاسے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اس پر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالفت ہیں
تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر ادا
تاواں اور ایفا سے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خدا نے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ معنی
ہوئے گے کہ ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب آئی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو با انہیہ طریقہ
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہے اس کے تمام احکام مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہاں کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دیا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شور و شغب نہ پیدا کریں۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیوں کے روبرو عتہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قرابت دار کون ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو مہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مريم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نازار روٹے جاتے تھے و اذا سمعوا انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہے غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دیا۔ اسی صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ ممتا عرفوا من الحق میں لفظ من تبعیض کے لیے ہے جس کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئنا امنا ہی پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاکستہ نامع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالک الانوم باللہ و ما جاء ناص الحق و نطوح ان یدخلنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانما یحمد اللہ بما قالوا و اجنات تجری من تحتہا الانہا رخا لدین فیہا و ذلک جزاء
المحسنین چونکہ خلوص نیت سے ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدا نے تعالیٰ نے انکو بہشت کے ایسے
باغ عطا فرمائے کہ جن میں نہریں و انہیں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہے و اخلاق فاضلہ کا جو عظیم خلوص نیت ہے

چہ کشت و چہ صومعہ بر او	چہ مسلمان چہ گبر بردار او
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ او را چہ	بردربے نیاز می از کہ و مہ
ور نہ آنجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب و گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْيَسْرُ وَالْآذَانُ الْأَذَلَامُ رَجُلَيْنِ
عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَبَاهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب و رجا اور بت اور پانسے تو
میں ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے ما قبل اشیاء حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جھمے کی

حرمت کا ذکر ہوا کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ ہے کہ شراب مسلمانوں میں
 دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو عانی یادہ سمجھدار
 تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوئی احتیاط کرتے جاتے
 متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مرتبہ تک خدر شہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا
 شراب کے باب میں میں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ
 یہ ہے کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل
 رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اسید طرح جو ابھی باعث بربادی خانان ہے بہت پرستی اور
 پائسہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر رکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی بہر کیف چار چیزیں ناپاک
 اور عمل شیطانی سے ہیں انکی برائیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور ستر سرخرب اخلاق خدا سے محفوظ رکھے

خرد از بہر امن امر آمد	نہ زپے خرد زمر و قمر آمد
عقل فرمان پادشاہی راست	نہ زپے لاہی و ملاہی راست
زاجر و ناہی خمر و است	آنکہ کشیدہ اولوالامر و است
دہش تیر و بخشش کیوان	گوشہ کشت کشند ہجو کمان
درگذر زین کیا ست او باش	عقل دین جو می و پس و او باش
عقل دین مژدہ تیر کشد	برہمہ شہرہ میر کشد

قوله تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاسٌ فِيمَا كَانُوا اذْهَبُوا وَتَسْلَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے) کھاپی چکے اس میں ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ اُنھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بارگاہِ نبویؐ نے توجہ کا احسن شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہو گا تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہو کہونکہ اُنھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ تین بار متعل ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقُوا وَاٰمِنُوا میں جو تقویٰ کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا میں لفظ تقویٰ کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامت رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمِنُوا میں لفظ تقویٰ سے کر رلانے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصم نے یوں تصریح کی ہے کہ پہلے بار اتقوا کا لفظ جو متعل ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب، جوے وغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد متجانب اسد جو امور ناجائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔

واللہ بحبب المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرو یا لوگو! ہم دوست کہتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمجھو یا کوچھو ڈرو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَدِّتُكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْغُوا الْفَضْلَ إِذَا هْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرَجَحْتُمْ وَجَعَلْتُمْ كُفْرَكُمْ كَيْفَ تَتْلُونَ تَرْجُمَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ ابْنِي خَيْرَ رُكُوبٍ ثُمَّ آهَاتٍ
 پر ہوتا کوئی بھی گمراہ ہوا کہے (اسکا گمراہ ہونا) تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اس کی خاطر لوٹ کر جانا ہے جب اٹکے پاس جاؤ گے، جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو) (اسکا نیک بد) تم کو بتا دیگا۔
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آمادہ پیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب جینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائے گا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ۔
 اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا** اولوکانوا اباءہم لا یعلمون شئاً ولا یھتدون۔
 اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن، اللہ نے تم کو اُنکے اور رسول خدا کی طرف چلاوا جو وہ حکم دین سوانو، اسکا جواب میں کہتے کیا رہیں، کہ جس طریقہ پر ہم نے باپ داداؤں کو پایا ہے (وہی طریقہ) یہاں سے لے کر تاہم کیا یہ لوگ ایسی پُرانی لکیر کے فقیر ہیں گے، اگرچہ انکے باپ (دادا) کچھ نہ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب میں بھی خزاہی کہہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی
 بدرسمون کو اپنی طرف سے ایجاد کرایا تھا۔ کہ میں بت بھی اسی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بدرسمون
 کے بحیرہ۔ سائبہ۔ وصیلہ اور حجام کا بہت رواج تھا جسکا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی
 یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نرموتا تھا تو اسکے کان حیر کر بتوں
 کے نام پر آواز دے دیتے تھے نہ کوئی اُس پر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا
 نہ کسی کھیتے۔ ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہتے ہیں۔ اور جب شرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے
 تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی
 اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اُس مادہ کو اپنے لیے لے لکھتے اور جو بچہ دیتی تو اُسکو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ
 نرمو مادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اُسکے بھائی سے ملا دیا ہے اسلئے ایسا نرمو بتوں کے لیے
 ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وصیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نرمو اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لادنے کے قابل
 ہوتا تھا تو اُسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حجام رکھا گیا تھا۔ ان
 بدر و اجات کی کثرت تھی اسلئے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بجال رکھنے
 کے لیے ان جہلا کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی
 اور یہ بھی جنبلاد یا کہ بعد الموت اُنسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اسکے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم
 و رواج میں نہمکے ہو گے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ وہ
 باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد
 رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّلَالُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
اَفَلَا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو ذرا کھیل و تماشہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
انکے لیے آخرت کا کھربا کھربا بہتر ہے کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و نشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہی دنیا ہے اور بس اور
آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں نہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بے خبر اسلئے خدا تعالیٰ
نے انکی خست طبع اور خفیف انجیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ مذمت
نہیں ہے کیونکہ وہ سعادتِ آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہِ عجائب و غرائبِ حکمت الہی ہے کہ کائنات
الدھر وانا الدھر مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوتِ فرج میں
مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبالِ جان ہے۔ اکثر اعاقبہ اندیش خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں بلا امتیازِ خیر
و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ایسے بیخبروں کی زندگی کو لہو و لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
کرنے والوں کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لہیز ہو جاتا
ہے تو سولے حسرت و ذمات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیاتِ حقائق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکامِ الہی
کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوتِ لہو و فرج کے دلدل
میں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہائی اور اونٹ سب زیادہ کھانے والے ہیں چپڑا اور

۱۲ حدیث قدسی میں ہے کہ اسدِ جبل شانہ فرماتا ہے کہ نانا کو بڑا کہو کہ میں خود نانا نہ ہوں ۱۲

مرغ خانگی میں جال کی قوت بہت زیادہ ہے۔ بہڑے میں شروفسا دکا مادہ بڑھا ہوا ہے۔ کچھو میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہے مگر یہ سب عاقلین صفت محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو یہی صفات سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا فطران انسان کو ایچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر با عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فاقہ بھو
خلق عالم ہمہ سہر بخواب و زند	ہمہ در عالم حسراب درند
لب چو بر آستان دین باشد	عیسے مریم آستین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان دول در باز
جہد کن تا ز نیست ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون ازین شاخا شدی بی برگ	دست را در مرکز وی با مرگ
نشوی مرگ را دگر مسکر	یابی از عالم حیات خبر

قوله تعالى فَلَمَّا تَسَوَّأْا ذُرْوَاهُ فَتَحْنَا عَلَيْكُمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فِرْجُوْا مَنَا
اَوْتُوْا اَخَذْنَاْهُمْ لَبَعَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ - فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ پھر جس (مصیبت کے ذریعے) سے انکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول کر)

بیٹھے تو ہنسنے (بھی انکو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتوں کے (روانے) کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو باکر خوش ہونے لگے۔ یکایک ہنسنے لگے اور عذاب (عذاب میں) دھر پڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جرئت گئی اور خدا کا شکر ہو جو اسے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا)۔

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ اہم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی سنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے حسین مصلحت اسی تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اسد اور انکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت اسی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گد رگئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان نا عاقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يَعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَاَنْ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی مَكْرًا سَمِيْنًا بَهِیْ غَايَتُ کَرَمٍ وَ عِنَايَتٌ سَمِيْنًا مَّصْلَحَتٍ مَّضْمُرٌ تَحِيٌّ کَ خَيْرٍ وَ هَ حَالَتُ سُرُورٍ وَ رَاحَتٌ مِّنْ خُذَا کِی طَرَفٌ رَّجُوعٌ کَرِيْمٌ مَّكَرًا نَّکَلٌ دَلَّ اِیْسَ سِیَاهُ هُوَ کُنَّ تَحِيٌّ

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بد کاری میں مستغرق ہونے کے اپنی بخشش و عطا سے بیش آتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انھیں واقعات کے مماثل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو بقا کی جھڑکت زیادہ ہوگی اسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العلمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قومی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عادۃ اسد یون ہی جاری رہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن و لذت و شہوات	بتر از بندہ عزے و منات
ای ز شہوت طعن را آلودہ	زیر دست چہار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پلے در آرد	آرزو را و آرزو را بگذازد
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کے اندوہ جامہ و غم نان
غافل از کرد کار و از کارش	کردہ اختیار از ارش
آن چہ گفتہ مکن بکردہ ہمہ	و آنچه گفتہ مخور بخوردہ ہمہ
تو گوہر خلیفہ از خداے	بسگی و خری فرو دمیایے

قوله تعالى ولا تطرد الذين يؤمنون ربكم بآلئهم ولا العتبي برؤسهم ولا تعلم ما عليكم
 من حساسهم من شيء وما من حساسك عليهم من شيء فطردهم فكانوا من الظالمين وكذلك
 قتلنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا۔ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ و
 اذ جاءك الذين يؤمنون بآلئنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انك ممن عمل
 منك مسوء جبراً لا تفرّج من بعده واصلي فانه غفور رحيم۔ ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) دست نکالو۔ نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے، لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر کے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہنسنے بعض لوگوں کو بعض سے آزما یا تھا تاکہ (مقتد
 والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں کہ کیا یہی (سٹرل) لوگ ہیں جن پر اس نے ہم میں سے (دین اسلام
 کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی ولد ہی کرو اور) کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو (اور) تمھارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ کوئی گناہ
 کر بیٹھے (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کر لے تو خدا اسکو بخش دیگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہو۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی کہ حق بات کو غیب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کہ فران بچارون کی ظاہری حالت دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحب صبر اصرار تھا کہ انکو اپنا پاس نہ بیٹھنے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدانے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح پراٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہرت تو چند ان وقعت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہے تو جو اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجاتی ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہے اب ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرماتے تھے کہ جسوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبتی ہابی فیہم اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدوۃ
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح وشام خدا کے نوکرو عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یدعون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزدوا ذرۃ و نذر احسری
انکے رزق کی ذمہ داری تمھارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے شکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذلک فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انھوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور اوصہ ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ ظیان ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد نقا
نے ان امور کا ذکر فرمایا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی اللیس اللہ
باعلم بالناشاکرین سے اس بات کی طعن اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذا جاء الذین
یؤمنون بآیتنا فقل سلام علیکم ما سوی السب حیزین وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جمال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متنہا ہی ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہوا نہیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت اہم عمر گزرانی رہتی ہے کیونکہ مداح ترقی کی کوئی حد معین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہنچانے کا حکم ہے۔ اور کتب رب کو علی نفسہ الرجۃ سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات اوصالحات میں ستفرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوۃً یجہا لہ ثم تاب من بعدہ واصلہ فاندہ غفور رحیم سے مزید فضل و کرم الہی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا سے تعالیٰ اسکے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

تو رسانی امید ماہ یقین	اسی نمان دان آشکارا بین
جان و روزی ہمہ نعمت است	ہمہ امید من بہ رحمت است
چون تو ہستی بہشت را چہ کنم	برد رت خوب و زشت را چہ کنم
میر و مئے پیائے بر سر خویش	گر بد و زخ فرستی از در خویش
سبقت رحمتی نیست کہ خوردہ	عفو تو برگزیدہ سبق بردہ
پاک کردہ صحائفش ز گناہ	تائب و نوب را بدادہ پناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرش را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ آتَيْنَاكَ الْدِّينَ يَخْوَضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور جب ایسے لوگ (کہیں تمہاری نظر پر جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ تب تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تم کو (ہماری نصیحت کی) قوت بھلا دے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور (اگرچہ) پرہیزگار لوگوں (ایسے) (وہی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن (تاہم) تم کو نصیحت کرنی (تو ضرور ہے) تاکہ (کہنے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لین۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ کذب دین کے سوا قرآن مجید اور ان کا اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے ان بہودہ حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بچ ہوا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر پھولے سے یک جائی ہو جائے تو یاد آتے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خلیان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مشرکین کے اعمال کی جوابدہی انھیں کے سر ہوا ہل اسلام پر

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ ولکن ذی لعلم یتقون ہاں جب قابو لیا جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہے جس تک نفس پر قابو نہ لیا تو اعدا پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ تہذیب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ترجمہ جو لوگ خدا پر ایمان لائے۔ اور انھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (و اطمینان) خاطر اس کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور سُنّہ توحید پر ہنسنا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیات ماقبل میں بالتفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہے یا بامینہ نفع یا خوفِ مضرت۔ اسبیلِ شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور پھر خیالِ نفع و دفعِ ضرر انکی پرستش کرنی محض یہود و خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بہت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی سست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک مہنوں کی اعتقادات ان واقعات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف ما لکم ولا تخافون انکم انشرکم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدائے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرک کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ درست پر کون ہو ذرا خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہو۔

طعم توحید ہر کسے نہ چش	بار توحید ہر کسے نہ کش
نیت معبود در مکان محدود	ہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم خفاش ست	نور خورشید در جہان فاش ست

قوله تعالى وَ زُرُواْ ظَاهِرَهُ الْاَشْوَٰبَاطُ لَنَّا الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاَلْبَسَاجِزَ وَنَاكَافُوْا يَفْتَرُوْنَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سمیٹتے ہیں انکو اپنی کثرت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو شرکین نے خلاف احکام الہی اپنی طرف مقرر کر رکھا تھا اور آبابی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تار کی پیدا ہوتی ہے۔ اسے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہ و باطنہ کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر بُرے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز افعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نالائز افعال قلوب تعبیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اسکا پابند ہوگا وہی یوراد اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اُسکو نفس و شیطان و دوزخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

زبوشنوز انکود ہمو داند

خلق درے لبان سمرستان

مرگ ہچون شبان و خلق رمہ

ریگ گرم ست ہچو آب و دان

تو چو عاصی شستہ در عصات

ذوق او سیر سیر نکوداند

عقل را پیش نطق او قربان

سرفتر آن حسدا نیکو داند

ہست دنیا لبان تابستان

در بیا بان غفلت مند ہمہ

واندین باو یہ ہوا و ہوان

ہست قرآن چو آب سرد فرات

عقل کو شرج و لبسط او داند

بکن از بہر حرمت ستر آن

قوله تعالیٰ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَهُدَىٰ لَكُمْ صِرَاطًا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ شَرِّدْكُمْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ صِفًا حَرَجًا كَمَا تَمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ - وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ
 دَارُ السَّلَامِ خِذْ دَجِيمَهُمْ وَهُوَ لِيَهُمْ كَمَا نُوَا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو جو شخص کو خدا چاہتا ہو کہ اسے
 راہ راست دکھائے۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہو، اور جس شخص کو چاہتا ہو
 کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) بھیجا ہو اگر دیتا ہو۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہو
 جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی پھٹکار پڑتی ہو۔ اور اسی (بغیر یہ) (دین اسلام پر)
 تمھارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہی جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے تو ہم (اپنی)
 آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (جین)
 کا گھر (یعنی بہشت تیار) ہو اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے رہے اس کے صلہ میں وہ اپنا
 (ہر طرح) خبر گیران ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر البہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور
 کہتے تھے کہ یہ کویہ بات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہو۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ
 کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر سر کرد حاشا و کلا
 نبوت کے لیے تو ازل میں نفوس قدسیہ کا قرار داد ہوتا ہو چنانچہ اس کے قبل کی آیت
 وَاِذَا حَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا الْاِنْشَاءُ نَوْمٍ حَتَّىٰ نَوْتِیٰ مِثْلَ مَا وُتِیَ رَسُلُ اللّٰهِ مِنْ اَمَّا
 بیان ہوا ہو یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں تضاد
 کے بس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرماتا مقصود ہوتا ہو تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہو

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جانا ہر تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِیْهِ نَفْرٌ حَتّٰی یَنْفِخَ وَیَنْشَحُ تَوْبَعُهُمْ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا الْاَنْبَاۃُ اِلٰی دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِیْ عَنْ دَاالْغُرُوْرِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ ترجمہ یعنی خیال باز گشت آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہو کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ یُذِکْ اَنْ یُضْلِلْ یُجْعَلْ صَدْرُهُ ضِیْقًا حَرَجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہو تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجتہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافروں کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہو مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجتہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہو گا نما ۱ یَصْعَدُ فِی السَّمَاءِ ۱ اُن کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شہوار گزار اور محال کام معلوم دیتا ہو کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہو۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہو رہی جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذٰلِکَ یُجْعَلُ اللّٰهُ الرَّجِیْسَ عَلَی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱ اس قدر سینے میں نور بھر دیا جاتا ہو کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہو ۱۲

وہذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لنعلم من يذكرونا او پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ اسلام ہی خدا کا سیدھا رستہ ہے مگر اسپر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہے سمجھو والوں کے لیے سہنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لے صمد السلام عند ربہ صمد اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار سطح فوٹا ہے وہو ولیہم بما كانوا یعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہو اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہو تو عین رہ کہ تو میری برترکستان ست کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَظْهَرِهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْلَاحِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْيَتَرَانِ بِالْقِسْطِ لَأَنْتُمْ أَكْثَرُ بِغَضَبِ اللَّهِ وَأَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا لَوْ كَانُوا ذُرِّيَّةَ عَنَّا لَوَارِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ وَأَنْ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکتا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے حرام کر دیا ہے (اسکو ہارنے والا) اگر حق پر ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے ٹکڑیاں کر دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں سہنے کا طریقہ) سمجھو اور تمہیں کے

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی
 کی عمر کو پہنچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) قول ہم کسی
 شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی
 (کیون) نہوا انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اس) کو پورا کرو یہی وہ
 باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا
 سیدھا رستہ ہے تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ پڑ لینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے
 (بھٹکا کر تیرے برادرین کے (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً علانیہ زنا کاری کو عیب

سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فَوَاحِش
 سے تمام افعال قبیحہ کی ممانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ خوش
 خدا سے نہ تھا بلکہ ننگ اور صرف اپنا بے جنس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔
 اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ مرتب ہو سکتا تھا اور اس بات کی
 ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے
 نجات ملے اور خالص عبادت کی رغبت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ
 سے خون ناحق کی ممانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرو یا فَوَاحِش میں داخل ہو مگر خون
 ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ وَاصِلُ

بعد کہ تفتقون سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے
 تو امور ممنوعہ سے اسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو ظاہری احکام بیان ہوئے اب تکالیف
 مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقر بولمال الیتیم الا بالقی ہی احسن حتی یمالغ اشدہ
 یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ
 کے کاموں میں لگائیں اگر وہی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے
 اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے
 چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا یتیموں کا
 مال کھانا گویا اپنے شکم میں آگ بھرنے کا ہے وادفوا الکیل والمیزان بالقسط سے ناپ اور تول
 کم و زیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے غلہ وغیرہ لینے کے وقت بڑی
 ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری
 جلد گھاٹے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل
 محالات تھا لاکھلف نفساً الا وسعہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول
 میں کم و زیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے واذ اقلتم فاعدا لواولو
 کان ذاتری اداے شہادت وغیرہ کے وقت گو قریب بقدری بھی ہوا انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا
 چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ وبعہد اللہ او فواجو عہد خدا
 کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا
 گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدائے تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و شکوہ نہ لعلکند کروں کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار باتیں انفعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے و ان هذا صراطی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضرور ہے کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خط خطا ثم قال هذا سبیل الرشہ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا ثم قال هذه سبیل علی کل سبیل منها شیطان یعدو الیہ ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہے جو سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالیٰ من جاء بالحسنة فله عشر مثا لها ومن جاء بالسئة فلا یجری الا مثا لها وَهُوَ لَا یُظْلَمُ وُن ترجمہ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا فضل الہی میں داخل ہے اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دینا عدل ہو وقال صلے اللہ علیہ وسلم يقول الله اذا هو عبدی بحسنة فالتبوا له
 حسنة وان لم يعلمها فان علمها فحسنتا مثاها وان هم بسئلت فلا تكتبوها وان علمها
 فسئلت واحدة ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم
 دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس نیک کو لکھ دو گو اس نے وہ نیک اپنی
 اگر اس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو مت لکھو اگر اس
 گنہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیک کی جہا
 دس گونہ دینا افضل اسی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل اسی کو ہی ثابت کیا
 ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی
 کی جانب انسان کی طبیعت کو مائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیک کام کا مواضع دس گونہ رکھا گیا ہے
 اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے جو جزو عظم
 اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قل امرني بالقيسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ادعوهم للخصلين
 له الدين كما بدأوا فلو عدون فريقاهدي وقرىقاو حليم اضلله اثم اتخذوا
 الشيطان اولياء من دون الله ويحسبون اثمهم مهملون يابتي ادم خذوا زينتكم
 عند كل مسجد واكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ترجمہ بے غیر بران
 لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف) متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
پکارو جس طرح تم کو پہلے (سید) کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (سید) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
کو ہدایت دی اور ایک فریق پر کہ گمراہی ان (کے سر پر سوار ہوا) لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
کو (اپنا) دوست بنایا اور (باہنیمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
نکالنا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں پر
بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواجِ آباؤی سمجھ کر انہیں
کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اسلئے امرِ ربّی لقص
سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دوسرا نماز پڑھنے کی ہدایت واقفوا و حوہم عند کل صبح وادعوه
مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہوا نیز خلوص
دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تیسرا ان دونوں امور کا نتیجہ کمالِ اگوتھو دون سے بیان کیا گیا ہے کہ جواز میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہو بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعضوں نے رستہ کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدی و فریق احق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیر دی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ انھم اتخذوا الشیطان اولیاء من دین اللہ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کج روی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں و یحسبون انھم صحت دون جب ایمان اور اعمال حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی خذوا زینتکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اگلے نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایام جاہلیت میں قبائل عرب کی عادت تھی کہ وہ طواف کعبہ اور مسجد منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہوا انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاضا دل سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلووا شربوا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہوں ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط ولا تشربوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جسکا تحمل معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحب المسرفین سے یہ بات جتنی لگئی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمانِ ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجماع امت سے یہ مسئلہ ہو چکا ہے انہ لیس فی الوجود مکلف لا یتاب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام کر دینا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی اطاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت لچھے کپڑے ستر عورت کے کاناٹے سے پہننا حلال و حرام اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 ترویج نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَكَوَّأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَنفَقُوا فَنَحْنُ عَلَيْنَمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا دَرَجَ
 وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاتَّخَذَهُمْ مَّكَاتًا وَآيَاتُ الْكِتَابِ تَرْتَجِمُهُ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پر)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہم سے) پیغمبروں کی جھٹلایا تو (ان کے) ان کرتوتوں کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) پکڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو۔ تاکہ وہ ان امور کو منجانبِ العسر

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہو کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں یعنی وقت پر پانی برستا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھل آنا لگے افسوس ہو کہ ان لوگوں نے ان امور کو عادی باتیں سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہوا سیلے بے باکی سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہو کہ جس طرح مطیعین اس کے فضل و انعام سے کامگار ہیں اسی طرح عاصی و ناشکر اس کے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔
 قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا انْشَأُوا مَذَكُّوْا لِهٰٓؤُلَآءِ اَلْحٰجِيْنَ الَّذِيْنَ يَتَّخُوْنَ عَيْنَ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا اَللَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَّيْئَسٍ لِّمَآ كَانُوْا يَفْسِقُوْنَ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کئی گنی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ نئے کام سے منع کرتے تھے ان کو تمنے بچا لیا اور جو لوگ شرارت (پراصرار) کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیاں مچھلیاں آنے کے لیے کھڑی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو پہنچنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ ہر تو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور زافرائی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا درم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ سچ گئے فلما نسوا ما ذکرنا وہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما نہی سنکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہر غرض کہ بند و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہر اوجہ حقیقت میں بیڑا کام ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہر افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اس لیے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہرگز دریغ نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں زندان مبارک کو صدمہ پہنچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِي اِلَى صِرَاطِكَ

۱ خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ ناسواقت میں ۱۲

رحمت العالمین طیب توبیس	چون تو بیماری از ہوا و ہوس
خرد مصطفاش دایہ بود	ہر کہ را از کمال مایہ بود
گرنہ داری سر معاتبش	جان فدائے کن تو در مطاعتش
وانچہ او کرد و کردہ حق دان	ہر چہ او گفت امر مطلق دان
در شفاعت از ان کریم ترست	بر تو از نفس تو رحیم ترست
ہست او پاک پاک راجوید	سوے جان بلبید کہ پوید
از حرام و سفاح دست بدار	گر تو خواہی کہ گردی اور یار
شرم دار از حرام دست بشوی	در حریم من لے سلامت جوی
در دے محمدی آویز	سنت اور واست ہین بر خیز

قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُ بَايَةً قَالُوا لَا تَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا إِلَّا الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا مِنَ رَبِّهِ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ نَجْمٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعِقْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذْ كَرَّمَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَجِيعَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْإِصْطِلَاحِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ اللَّهَ يَنْ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَكَلَهُ يَسْجُدُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس کوئی خاص قسم کی آیت نہیں لاتے ہو تو (اپنے خیال کے مطابق) کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی اپنی طرف سے کیوں نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ جو کچھ میرے پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہو، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کی باتیں ہیں

جو نکھالے پروردگار کی طرف سے (اُترے) ہیں اور جو لوگ (اس پر) ایمان لکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہو۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے (یعنی پیغمبر مکہ و قرآن سناتے ہوں) تو (غل نہ بچاؤ بلکہ) اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ عجب نہیں (اسکی برکت سے) تم پر رحم کیا جائے۔ اور اُسے پیغمبر اپنے جی (ہی جی) میں گرا گرا کر گرا کر۔ اور ڈر ڈر کر اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور (اُس کی یاد سے) غافل نہ رہو جو (فرشتے) تمھارے پروردگار کے مقرب ہیں وہ (تک بھی) اُسکی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور اُسی کی تسبیح (و تقدیس) اور اُسی کے اگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح کا مضمون سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں بھی ہے جس طرح لوگوں کو پیغمبر صاحب سے فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے۔ اسی طرح فرمائشی آیتیں بھی چاہتے تھے خدا نے پیغمبر صاحب کی طرف سے جواب دیا کہ پیغمبر قرآن کو اپنی طرف سے تو بناتے نہیں کہ تمھاری فرمائش کو پوری کریں، وَاِذَا عَلِمْنَا مِنْهٖ دَابَّةً مِّنْ مَّيۡمُوۡحٍ اِلَیۡہِمْ نٰزِلًا (جی تک اسی مضمون کا ذکر ہر ربط بیان کے لحاظ سے استدر قابل فکر ہے کہ ان آیات کے ماقبل اغوالے شیطا طین جن وانس کا بیان ہوا ہے جسکی تفسیر آیت آیت زیر بیان میں یوں ہوئی ہے کہ بیدین اپنی خواہشات کے مطابق آیات قرآنی کا نزول چاہتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام قرآنی سناتے تھے تو آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَنۡکَ مَفۡتٰی مگر آپ نہایت حلم و برداشت سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ سن گھڑا احکام نہیں ہیں میں تو وحی الہی کے موافق عمل کرتا ہوں حج ارشاد باری

۱۔ یہ تو تمھاری طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں ۱۲

ہوتا ہے وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من (بکہ یہ قرآن سوچ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے اُتری ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وہدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے انکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذ اقرؤ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون سے آداب سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ چاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجیب نہیں کہ اسکی برکت سے تپس رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طوالت ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے اُسکی مانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین دربار پر سکوت واجب ہے اس وقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الہی کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصود پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ ترجمہ ہے پیغمبر اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اُسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اُسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا نے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۳) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لا اعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تولد جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مصفاہ ہے۔ خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۴) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرفت اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہر اس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیخ چیخ کر تکیہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس کا مقصود یہ ہے کہ ذکرین میں ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے۔ ع نعرہ کمتر زن کہ نزدیک ست یار۔

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جہ مثل موت کے سے بیدار ہوتا ہے اور نو روز صبح سے ظلمت شب اور ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا اقلوب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

۱۲ جس نے خدا کو پوجا اس کی زبان بند ہو گئی

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ضرور ہوا ورنہ صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر و امام مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی موافقت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک نعمت اسخپیدا ہوتی ہے جب انسان فکری لسانی میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اسکا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر توجہ ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اثرات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انعکاس یکے بادیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکہ گرقوی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی انکا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس ناطقہ کے یک یا کچھ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اسی طرح موافقت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اختیراک یون غیب دلائی گئی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سزا بی نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت اور ظلمت جسمانی سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ** وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمایا کہ اے خدا تعالیٰ تجھ کو اولے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
 غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سننا اور خداے تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں تامل
 مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
 أَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِدَّتْ
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوَكِّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت
 کا حکم دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہدو کہ مال غنیمت تو اسد اور رسول کا جو تم لوگ (مال غنیمت
 میں جھگڑا نہ کرو اور) خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
 مسلمان ہو تو اسد اور اُسکے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام یاد آتا
 ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
 ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
 پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی ہیں
 سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں درجے ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
 (و آبرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو صل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ رین نازل ہوئی۔ جنگ رین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انون نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے میں نے زور بازو سے شکست دی ہے۔ بڑھون نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے۔ غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جسکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے والرسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذاذکاللہ وجلت قلوبہم جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مائے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گردانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذانلت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں انکو سنائی جاتی ہیں۔

تو اُنکا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلاف ہے بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان تین جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب قدرائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو وزن ایمان ابی بکر یا ایمان اہل الارض لمرجح جس سے مقصود یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معرفت الہی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳) وعلىٰ بھم یتوکلون وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا تہائی درجہ یہی ہے کہ کسی کام میں غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ تینوں صفت قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔

(۴) یقیمون الصلوة وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) ہمارے قدرائے ہفوف اور وہ اللہ کے دیے میں سے لے لیتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت عملی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں پانچ صفتیں ہوں درجہ تہا میں مومنین ہیں۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم ومغفرة و رزق کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جسمیں خوف الہی اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ الحاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا

اگر ابو بکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل نبی کے ایمان کے مقابلہ میں کیا جائے تو انھیں کہ ایمان کا پلہ بھاری ہے یہ گاہ ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ يَحْجُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنْتَ لَيِّحُ خَشْرُونَ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ
 فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ فَاُولَئِكَ كُوْنُوا بَصِيْرَةً وَذَرِكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ - وَتَخُونُوا اَمَّا نَا تَكُوْنُ
 تَعْلَمُونَ - وَعَلَمُوا اَمَّا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَكْبَرُ عَظِيْمٌ ترجمہ مسلمانو!

جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے تو تم اس اور رسول کا حکم
 لگوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اس (کو ایسی قدرت ہو کہ وہ) آدمی اور اس کے دل (کے ارادے)،
 میں آڑے آجاتا ہو اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے کسی طرح کا ظلم کیا ہو (بلکہ سب کی دین آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اس کی بڑی
 سختی ہو۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمین (مکہ) میں تھوڑے سے تھے (اور) کم و
 بیش سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کھین) کو (اڑا) نہ لیجیں
 پھر خدا نے تم کو (مدینے میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو
 دین (یہ سب احسانات) ایسے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اس اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے مال اور تمہاری اولادیں (دنیا کے) کبھیڑے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ (وہ ذات پاک ہو کہ)
 اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہو۔

ان آیات کے قبل آیت **وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ قَوْمًا خَيْرًا كَمَا نَعَّمَهُمْ وَلَوْ اسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ**
 مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام الہی فرماتے تو کفار یہ کہتے تھے
 کہ اگر آپ قصی بن کلاب وغیرہ سیکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کرویں وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت
 کی گواہی دین گے تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے کیونکہ وہ قوم عرب کے بزرگ ہیں۔ اسکے جواب
 میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر انہیں قابلیت ہوتی تو خدا انکو انکی گواہی سنوا دیتا مگر انہیں قابلیت نہیں ہے اگر وہ
 سیکڑوں برس کے مردے زندہ بھی ہوں اور یہ انکی گواہی سن بھی لیں تب بھی نہیں مانیں گے۔
 اسکے بعد یوں فرماتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا**
يُحْيِيكُمْ یعنی اللہ اور رسول کا کہا مانو کہ وہ ایسے دین کی طرف رہبری کرتے ہیں جس سے حیات
 جاودانی نصیب ہوگی۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کی
 بجا آوری کی ہدایت کرتے ہیں اور احکام الہی کا یہ حال ہے کہ وہ سب انسان کی بہتری پر مبنی ہیں
 تو ایسے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ یا یوں سمجھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام
 لانے کی ترغیب دلاتے ہیں جو باعث حیات قلب ہیں کیونکہ کفر سے دل مردہ ہو جاتا ہے یا یوں
 سمجھو کہ احکام قرآنی سب علم ہیں اور علم حیات قلب کا سبب ہے۔ اور پھر اُسی اطاعت کی تاکید
 میں ارشاد ہوا کہ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** اور جانے رہو کہ اللہ آدمی اور اسکے
 دل کے اراے میں آٹے آجاتا ہے۔ یعنی جب خدا کی طرف سے موت آجائے گی تو پھر کچھ نہ بچے گا

۱۱ اور اگر اندانہیں کچھ بھی بہتری پاتا تو انکے سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن یہ ایسی کج شرت ہیں کہ اگر انکو خدا
 سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ بھی ہوئی بات ہے کہ لوگ مٹھ پھر پھر کراٹے بھاگتے ۱۲

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تمہارے دل اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخر کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہو۔ اور پھر واقفانہ لا تصیبت الذین ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکرر بتایا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بے بس مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بے بس ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہا۔ قحط غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذکروا انکم لقلیل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاولکمو واولکمو نصیرہ ورضکم
 من الطیبات لعلکم تشکرون کہ افسانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری حالت سے بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمہاری نظیریں سمائے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوتی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے ماویٰ و پناہ بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 انکو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی محاسمت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون و جنزول آیت

کہ (اسمین کچھ) رد و بدل کرے اور نیز اسوجہ سے کہ اللہ (سب کی) سنتا (اور سب کو جانتا ہے) اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔

ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے

وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمد کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے

مسلمان ہزار جنگ جواور بہادر قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں

عقل، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا مقتضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف کر دیا حالت کفر پر اُٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام

کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عادت الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ رزویہ اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

لو کر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ارناست کہ براست
کا سالہ ہو۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے ادبار کی وجہ یہی ہو کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
دور ہو گئیں بڑے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی طرف
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ
وَ اَنَّى الرَّكُوعَ وَ كَوَيْحُشَ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدُهُمْ
ترجمہ (حقیقت میں تو) اس کی سجدوں کو وہی آباد رکھتا ہو جو اسداور روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور رکوع دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاسکتی
ہو کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جائنا مل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا
کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اسداور اُسکے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید
کی ہو کہ مساجد کی تعمیر کرنا اُسکی وقت بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کہاں میسر ہو سکتی ہے بلحاظ حکم اِنَّمَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتون کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کلمائے کے سستی ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر بستہ کوچت بائٹے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُفْتِرَفَتْ مُمْلُوكًا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اپنے پیغمبر مانوں کو) سمجھا دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیبیاں اور تمھارے کنبے دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے منہ اپڑنے کا تمکو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کو تمھارا جی چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تمکو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہو وہ (تمھارے سامنے) لا موجد و کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو (اُسکے حکم سے) سترابی کرین ہر ایت نہیں پکارتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل علائق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علائق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ ہرات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب کہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرت غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بعد ہی کی منافقوں نے بہت افواہیں اڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ناقہ پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جبکہ مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید بھیجو کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دالا اب تلوار ہر ہاتھ پر اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکلیہ قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں سہا لے مان باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہو تو ہر نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنکی وجہ سے قرا بتدارون کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تو ان باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور جہلا دیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیج ہیں الحاصل اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كُنْتُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَتَّاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمانو! تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کیونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرمایا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اس کے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہو لوگ پریشان حال ہیں و سامان میں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قبا کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ حائل۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا گرمی کے دن تھے۔ کھجوریں کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجوہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے ڈر کر
 کرتے تھے اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حسین مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہو اور یہ ظاہر کیا گیا
 ہو کہ جہاد سے دل چرانے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خسیں اور حقیر شے ہو
 آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں
 دنیا کی ناپائیدار زندگی بیچ اور لاش سمجھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطحِ محکوم ہو جائے تو اور بڑا خلیق
 میں بھیس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوسِ مہذب کہلائے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور
 مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے
 کام (کرنے) سے روکنے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے۔ یہی
 لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ بزرگوار (اور) صاحب تدبیر ہو۔
 اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں منافقین کے افعالِ قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ
 ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مردِ خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت
 بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا
 شیوہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان
 مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی پانچ صفیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مرون بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دیکر لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور بڑے کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیمون الصلوٰۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگوں کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی طاعت کریں۔

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سید جہم اللہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسب سطح منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عن ینحکم مبالغۃ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ عین وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اُس کو کوئی روک نہیں سکتا اور حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح (عباد) پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جس کا قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ يُجْرُونَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصاریں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی بہا رہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جھگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدوی کہتے ہیں۔ اسمین دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دیگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تاوان خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں کے لیے جیسے وقت کا انتظار کرتے تھے الاعراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد و قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ اور خیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الاعراب من یعؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اسمین بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے انبوعوم باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اسد تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اسد سے اور اسد ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوسم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اسد جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے جو غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا یا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَيْسَ لَكُمْ اَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللهَ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِلّٰهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَاسْتَزِدُّوْا
 اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْجَلْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
 کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
 مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبران کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سو ابھی تو اللہ تمہارے عملوں
 کو دیکھنے کا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی دیکھیں گے) اور عنقریب (مرنے کیے پیچھے) تم اس (مذاہق)
 کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر (سب کچھ) جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو
 وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھ رہے آخر وہ نادوم اور نائب
 ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو
 انہوں نے اُن کے اُنھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ اکبر باندھ دیا کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
 کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیکھا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
 اور روتے رہے آخر شریعت آیت اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ نازل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
 نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین
 دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکر اُن میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھربار سد دینا چاہتا ہوں آپ نے
 فرمایا اَلثَّابِتُ بہت ہے۔ اسکے بعد ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر بندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 الہی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ قتلِ عملیہ اسے آخر آیت تک ایسی بات کا
 ذکر کر بیٹھے تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے اور قریب ہے کہ
 مرنے کے بعد اس فادرِ مطلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں سب جانتا ہے اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صرف ایچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمالِ حسنہ سے اخلاقِ فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فِي النَّفْسِ الْكَافِرَةِ وَالْأَنْفُسِ الضَّالَّةِ مِنَ الْأُولَى وَمَنْ أُوفِيَ وَعْدُهُ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّبِيُّونَ الْعَادِلُونَ وَالْحَاكِمُونَ السَّائِحُونَ الرَّائِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَافُونَ لِجُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال
 مال داس معاوضے پر خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے گی۔ لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کر کے اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو (ماتے اور) آپ بھی (ماتے جاتے
 ہیں یہ خدا کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے) اور وہ (تورات اور انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے) اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے تو مسلمانوں! اپنے (اس
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاہدہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) حسین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو بہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد) دشنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدیں باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ کھنے والے اور (اپنے پیغمبر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبر بیان سنا دو۔ اس آیت کے اقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنارہ کشی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت میں بیان میں جہاد کی فضیلت اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ میں لیلۃ العقبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو جو شرط منظور ہوں کر لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند نہ کرو میرے لیے بھی وہ پسند نہ کرو۔ یعنی انچہ بنو نہ پسندی برویگران پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے تم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة نازل ہوئی۔ وحقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قَالَ الصّادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لابن انکوثر من الا الجنة فلا تبیعوها الا بها

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمھارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

نکر و مکر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری الہی تو پھر کوئی بالغ بھی ہونا چاہیے یہاں بالغ بھی
 خدا ہے اور مشتری بھی خدا ہے۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہے جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شرا سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خداے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہے اسیلئے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرماتا ہے جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا ببعکم الذی با یعتم بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہے اور پھر
 اس بیع و شرا کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آگاہ جہاد ہو جاتے ہیں کافرون کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے منہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہے جس میں ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرٹ مائل کرنا بہترین جہاد ہے وعلیٰ علیہ فی التودۃ
 والا انجیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اور پڑھا ہے جنت کا
 میسر ہو تا تو رات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خداے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خداے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کوں ہے کیونکہ عہد کا توڑنا مکروہ و کید
 میں داخل ہے جس سے خدا منزه ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ و خول جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس

(۲) العابدون الساجدون کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) الحمادون ہر حال میں خدا کے تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے غنایت کیا ہر اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الرکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کر نیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف ابھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والنہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور اسیت کی تئیم بشار المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نو ارکان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً وَلَقَدْ كُذِّبَتْ عَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُ عَلَاقَتِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ وَأَلْفَاقَةً لِّيَنفِرُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور دیکھی، مثلاً: ہمیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) نکل کھڑے ہوں (اور مدینہ میں آٹھسین) ایسا کیون نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ وہ اپنی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نافرمانی خدا سے ڈراتے شاید وہ لوگ) بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں جنگی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں۔ جب جہاد ملے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب طرح جہاد فرض ہو، سطح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احدین لوگوں کا آنا و شوار تھا۔ ایسے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قوی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی شاعت کی جائے اور نا واقف لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں الذین ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الغرض قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حميم نذير لكم المواعين رؤوف رحيم فان تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو!) تمھارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمھاری تکلیف ان پر

لہ (ہاں تو یہ) وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی) گزری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے،

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہے (اور) ان کو تمھاری بہبود کا ہنؤ کا ہے (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے شفیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہدو کہ مجھ کو خدا پس کرتا ہے انھکی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں انہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرش جو (خلوقات میں سب سے) بڑا ہے اس کا بھی وہی مالک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبیعتوں کی سختی اور نفاق حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے اسلئے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی دردمند اور بھی خواہ ہیں۔
(۳) حرص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالمومنین رؤوف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تَوَلَّوْا اِیَّیْ مُحَمَّدًا اَوْ یَاوَدَ اِیْسَیْ رَحْمَہُ وَاکْرَمَہُ کَے بھئی مشرکین تمھاری باتوں کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ
حسبی اللہ الخ خدائے تعالیٰ کی عنایت کافی ہو اس پر میرا بھروسہ ہو وہ ایسا پروردگار ہے
کہ عرش عظیم کا مالک ہو۔

غرض کہ جس طرح مخلوق باخلاق اللہ کا حکم ہے اس طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونگی
تعلیم ہوئی ہے خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قَوْلُهُ تَعَالٰی اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
بِهَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَاتِنَا غَافِلُوْنَ اُولٰٓئِکَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ یَصِدُّهُمْ عَنْهُمُ رَّحْمَتُیْ بِمَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ اَلْاَنْحَارُ
فِیْ جَنَّٰتِ النَّعِیْمِ دَعُوْهُمْ فِیْهَا سُبْحٰنَکَ اللّٰهُمَّ وَتَحِیَّۃُ مَنْ فِیْہَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا کھٹکھا ہی
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اُسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کثرت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا دوزخ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی برکت
سے ان کو ان کا پروردگار دجنات کا) رستہ دکھائے گا۔ کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑھی رہی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکار اُٹھیں گے کہ سُبْحٰنَکَ اللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعا سے خیر سلام (علیک) ہوگی اور حب جنت میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو ان کی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جس کا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں گمراہی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی ہر طرف بت پرستی اور اوہام باطلہ کا زور تھا بعض دوسرے تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر شر اجساد و سلسلہ نبوت کے منکر تھے اس وقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا يرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں

کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگردان ہیں

لذا اذ جبانیہ پر غش ہیں سعادت روحانیہ اور معارفِ بانیہ کے حصول کا شوق ان کے دلیں نہیں ہے

(۳) اطمانوا بما اُنْكُوحِيَاتِ دُنْيَا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے

کہ جن کو ذکرِ الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین هم عن اٰیَاتِنَا غٰفِلُوْنَ۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل

ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولٰئِكَ مَأْوٰهُمْ النَّارُ بکا کا نوا یکسبوں ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّ اِنْسَانَ لِّمِنْ دُوْنِیْهِمْ لَمُنْکَرٌ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے تو جو لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یَهْدِیْهِمْ رَبُّهُمْ بِاٰیٰتِهِمْ

(۳) تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِیْ جَنَّٰتِ النَّعِیْمِ ایسے نیک اور بار آور لوگ آخرت میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی

(۴) دَعُوْهُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَکَ اللّٰہُمَّ اور جنت کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ

وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) تَحِیْثُہُمْ فِیْہَا سَلَامٌ اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالم خیر سلام علیک ہوگی۔

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیہُمْ اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور جب جنت میں اطمینان

سے بٹھیلین گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت

جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُ تَعَالٰی ہُوَ الَّذِیْ یَسِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰی اِذَا کُنْتُمْ فِی الْفُلَکِ جَرَّیْنِ مَجْمُوْعٍ یَّخِطِّبُ بَیْنَکُمْ

راہ نیک بتلاتا ہے کہ پورے درکاران کے ایمان کی وجہ سے ۱۲

وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَجَبْتُنَا مِنْ هَذِهِ نَكُونُ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ
إِذَا هُمْ يَجْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَعَيْتُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَا لَكُم مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَرَبَّيْتِ وَطَنَ أَهْلِهَا أَنْتُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَنَّهُمَا أَمْرٌ إِلَاقُهَا رَاجِعَتُهَا
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَهْلُوا الْكُفْرَ
وَرِيَادَةً وَلَا يَرْكَبُ وَجْهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھرنا ہی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو باموافقی کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھونکا آگ لگتا ہے اور لہریں (ہیں کہ) ہر طرف
سے اُن پر (چڑھتی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (میں) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بار خدا یا) اگر (اپنے فضل سے) تو بہ کو اس مصیبت سے
بچا دے تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی) شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ (انکو) اس بلا سے نجات
دیدیتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے، ہیں سو خیر انکے مرنے (اٹالو)

آخر کار تکیہ ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہی۔ تو داسوقت) جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے تم کو داس کا
 جزا بھلا، بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہو کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسایا
 پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر
 کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھار کر لیا
 اور خوشنما ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا
 دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اور دیا کہ گویا
 کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت)
 کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلین اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور امد (لوگوں کو)
 سلامتی کے گھر (یعنی بہشت) کی طرف بلاتا ہے۔ اور جسکو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف پہنچائی
 کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی) ویسی ہی بھلائی ہے
 اور کچھ بڑھ کر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونہوں پر نہ کلونس چھائی ہوگی اور نہ زلت
 یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَاِذَا ذُقْنَا السَّاسَ دَعْوَةً مِّنْ بَعْدِ
 خُرُوءِ مَشَرِّهِمْ اِذَا تَنَايَعْنِي لَوْ كُنْ لَوْ كَلِيفَ يَهْوِي خَنِيْنِ كَيْ بَعْدَ هَمِّ اِيْنِي
 مہربانی کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو بس ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلتے ہیں
 اسکی مثال یوں بیان ہوئی ہے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْکِ
 وَجَرْتُمْ يَمْعًا طَيِّبَةً وَفَرَجُوا بِهَا وَاَقْعَىٰ حَبَّ كُوْنِ الْاِنْسَانِ كَشْتِي مِّنْ سَوَارٍ مَّوْبَاہِرٍ۔ اور

وہ کشتی ہوئے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور سرست پیدا ہوتی ہو لیکن جلاء تھا ریحہ عاصف و جاء هم الموجه من کل
 مکان جب دفعۃً کشتی کو باد مخالف کا ایک جھوکا آگتا ہو کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہو کہ اب تو بڑی طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہو کہ اے نبی اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت
 سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہو تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہو اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہو اور کہنے لگتا ہو
 لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اگر تو ہم کو اس آفت سے بچا دیکر تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذ هم بیغون فی الاراض بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہو تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی ناحق کی کسرشی کرنے لگتے
 ہیں اور مضرت قومی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیرہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہو کہ یا ایہا الناس انما یغیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر کسرشی میں
 مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہو اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہو حقیقت میں ناپائدار ہو تم الینام حکم فیبتکم بما کنتم تعملون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے جو آسمان سے خدے برسایا ہے فاختلف به نبات الارض عما یأکل الناس والانعام یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی تو ادر سے مشابہ ہے جس طرح رنگ بگ اور قسم قسم کے نباتات چند روز اہل لاتے اور بہار پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اُس روئیدگی پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں ہمیشہ زندگی اور اسباب کامرانی کا کہیں پتا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر کشری اور نافرمانی زبانہیں ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفھا سے یتغکرون تک اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویھدی من یشاء الی صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں مہمک ہونے سے نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثاکم شہید بنی دارا و وضع صائدة وارسل اعیاف من اجاب الداعی دخل الدار واکل من المائدة ورضی عنہ السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یأکل ولم یرض عنہ السید آنحضرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا

جسے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھایا۔ تو اَللّٰہُ مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جسے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں دریا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہاں موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نیرنگات شیطانی ہیں نہ کفر و بدعت اور کد و تعب کا احتمال۔ آخرت کو جہانِ جنت ہے دنیا پر چار وجہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلتِ عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوامی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمر بھی پائی اور مال و دولت دنیوی سے حظ بھی چل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خطا میں مضر توں کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفاقے خالی نہیں ہو سکتے۔
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہمووم و غمووم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) یا کسی نے منافع دنیوی کو اپنے کسب و ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ تھا ہم وہ دائمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقبی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اس کی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں۔
این سعادت بر در بازو نیست تانہ بخت رخ دلے بختندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنی و زیادة ولا یرحق وجوہ موت و تولد اذ لہ اولئک اصحاب المجدۃ ہم فیہا خال الدن یعنی جب اسلام کی طون رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اس کے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی شرف حاصل ہو گا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ اُنکے چہرہ پر نمودار نہ ہو گا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کا حامی رہے۔

قوله تعالى اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی الْاَرْضِ وَاَلَا اِنَّ لِلّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ اَكْثَر النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ هُوَ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَاَلَمْ یَرْجِعْهُنَّ ؕ اَیَّٰهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ رَبِّكُمْ فَتَقَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتَسِبُونَ ترجمہ یاد رکھو اسہی کا ہر جو کچھ
آسمان وزمین میں ہو (اور) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہر مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہر اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہی لوگو! (اتمام حجت کے طور پر) تنہا ہے پروردگار
کی طرف سے تنہا ہے پاس نصیحت آپکی اور امراض قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمان الون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُسی رحمت
ہو اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُسی رحمت (یعنی اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں) کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یوں ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہر اگر اسکی ملک میں تودیدینے میں دریغ نہ کریگا۔ اسیلے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل انشیاء تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو اُس میں تصرف کا کیا حق ہو الا ان الله ما في السموات
والارض جو کچھ آسمان وزمین میں ہو وہ اللہ ہی کا ہو وہی قادر مطلق ہو اسکے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُسکے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُسکی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے و ولوں جان میں سرفراز رہیں گے الا ان وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجوہ ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے و لکن اکثرهم لا يعلمون کیونکہ وہ اُسکا یقین نہیں کرتے۔ اُنکی غفلت اُنکی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہو یحیی و مییت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خدا سے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو وہاں ان بد اعتقاد یوں کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا اسیلئے خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر انکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں قوت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر مشادی کرو دین یا ایہا الناس قَدْ جَاءَكُمْ مَوْحُطٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگو! تمام حجت کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آچکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان انون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خدا سے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چاروصفت ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں بھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہر اور پھل اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پریز بھی بتلاتا ہے لیکن یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور انشاء اللہ الامام کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روحی امراض کی صلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولایہ ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اسطرح کر لیتے ہیں تو پھر اسمین عالم ملکوت کے مطالع کی بلقیات پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ جہ اخلاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پیر تو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** اور درجہ اوسط میں فقر والی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخر میں **قُلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ** کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہو گئی تو نفس کی **لہ** اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل **۱۲**

لہ تو اسے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ہی کی طرف بھاگو **۱۲**

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت ^{۱۱}وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْیَہِیْہِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ
کلُّہُ فاعبده و توکل علیہ و ما ربک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جاتا ہے اور یہی جو ہر ایک کو
(۴) وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ جب نفس مدایح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منبع ہدایت بن جاتا
ہو تو ایسے نفس قدسی کے انوار سے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبت مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
کہ قرآن مجید کا مغط ہونا بمنزلہ شریعت ہے اور شفا دہنجاے طریقت کے ہی حقیقت ہے اور
رحمۃ درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
ارشاد ہوتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمۃ فبذلک فلیفرحوا لے محمد تمام لوگوں سے کہہ دو کہ
یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت و قرآن مجید کو پا کر
خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
منجانب اللہ ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من فرح بعمرة
اللہ من صلیٰ انھا ذلک النعمۃ فهو مشرک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے
منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک رہنا نفس کا اقتضا ہے
۱ اور آسمان زمین میں جو عجیب کی باتیں ہیں انکا علم اللہ ہی کو ہے اور ہر ایک کام کا دار و مدار آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے تو
۱ بے غیر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کہتے ہو اسے بغیر تمہارے اور گارائس سے غافل نہیں ۱۲
۲ جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیال نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۲

ہو خیر صایحون سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اصل خدائے تعالیٰ کو قاد مطلق سمجھنا اور اُسکے وعدوں کو حق جاننا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عروتِ قرآن	مہمتِ بحرِ محیطِ عالمِ جان
تقرا و پُر ز دُر و پُر ز گہر	ساحلِش پر ز عود و از عنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر	منشعبِ علمِ اول و آخر
پاکِ شوتا معانے مکنون	آید از پنجرہٗ حروفِ برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
 كَهُمْ الْبَشَرُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ
 الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُكَ تَوَلَّيْتُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
 خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
 کسی طرح پر (آزادہ خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدائے) ڈرتے رہے
 اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
 باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہو اور اے پیغمبر ان دکافروں کی چھٹیخانی
 کی باتوں سے تم آزادہ خاطر نہ رہا کرو (کیونکہ عورت ساری اللہ ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
) اور سب کچھ جانتا ہے۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدائے تعالیٰ پر ذرا ذرا سی بات ظاہر
 ہو کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطمئن کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے
 ہیں آیات زیر بیان میں محبین صادقین کا ذکر یوں فرمایا ہے لَقَدْ اَنۡزَلۡنَا اللّٰہَ لَا خَوْفٌ
 عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ کہ اللہ کے دو ستون پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین
 ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور
 جسکی نظر دلائل قدرت کے نظارہ میں منہمک رہتی ہے غرض کہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال
 بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اسکی محبت میں
 مستغرق رہتا ہے تو اسے جل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا مقصود جانہیں
 سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و ملال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے
 بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا
 ظہور چاہتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ
 فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر یا یون سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ
 پر بظاہر مکروہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی
 کا ڈر انکے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے
 کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو چھل ہے جو اس مزے کو
 چکھ چکے ہیں ہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین امنوا
 وکانوا یتقون جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لیس
 البشرى فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة انکو دنیا کی زندگی میں بھی وقت مقامات جنت کی

خوشخبری دیجاتی ہوتی تزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہو غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہے اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر الملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام
 علیکم و سلام اللہ علیہم کہ ملائکہ ان کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہے لا تبدل لکلمات اللہ خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہیگا ان ذلک هو الفوز العظیم بڑی کامیابی تو یہی ہے
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جاتا ہے ولا یجزئک قوططہ ان العزۃ للہ جمیعاً
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی سرکشی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھمنڈ میں قسم قسم کے کلماتِ رسولِ مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسبل شانہ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہے کہ تم انکی باتوں سے
 آزرہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اللہ ہی کی ہے هو السميع العليم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہونیک کام کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہے اسلئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہے۔ مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہے دیکھو یہ سب مضامین تہذیب نفس کے لیے کس کس پر ایہ مین ادا ہوئے ہیں۔
 قوله تعالى الْوَكَايِبُ اُحْكِمْتَ اَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اَلَا تَعْبُدُوْا
 اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ وَّ اِنْ اَسْتَغْفِرُوْا لَكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَیَّ یُمَتِّعْکُمْ
 مِّنْ اَعْلٰی حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ یُوْبِتْ کُلَّ ذٰی فُضِّلَ فُضْلُکُمْ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ

یَعْلَمُ کَبِیْرٌ تَرْجَمَہُ اَلْکَرِیْمَہُ قرآن ایسی کتاب ہے کہ حکمت والے باخبر (خدا کی طرف) سے اُس کے مضامین (دلائل و براہین سے بخوبی ثابت) و مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر (پہنچا میں) خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں (اور اُنکا خلاصہ یہ ہے) کہ (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اُسکی طرف سے تمکو (اُس کے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری سناتا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُس کے) اُسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کر کے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہے (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیا گا اور اگر اُس کے ارشاد سے) منہ موڑو گے تو جھکو تمھاری نسبت بڑے سخت (دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہے۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی مہیت اور اُس کے منجانب اللہ ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں اَلْکِتَابُ اُحْکَمَتْ اَیَاتِہُ سے یہی معنی مراد ہے ثُمَّ قُضِیَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ حَیْرِ اِنْ مَضَامِیْنِ کو خدائے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰہَ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت اظہارِ خشوع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ اِنِّیْ لَکُمْ صَہْدٌ نِّذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ اَرْسُوْلٌ مَّقْبُوْلٌ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا رہیں اُنکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفروا ذلک دوسری
 بات یہ ہے کہ اگر سے گناہوں کی مغفرت چاہو شہ توبوا الیہ پھر اُسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہر یا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 پچھلے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکابِ گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے یتعکفوا متاعاً حسناً
 الی الجَلِ صَیِّغَ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیکا متاعِ حسن کے مغز
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکلیہ اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہو وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یوت
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مدارج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول رہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا اگر فانی اسبابِ دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکیو معطی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں وان تولوا فانی اخاف علیکم عذابَ یومِ کیبرِ

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذات
 دنیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طینت
 ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلئے
 طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقبی میں
 پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی صلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خدا کی
 عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے
 توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضَرْاءٍ مَسْنُونَةٍ لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
 إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
 اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اس سے چھین لیں (ہمارے
 شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ (ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکرا ہو اور اگر
 اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو (آرام کی لذت) چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
 مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
 شیخی خور ہے) مگر جو لوگ صبر کے خوگر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے
 (خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے و لئن اذقنا الانسان سے لیئوس کفور۔

تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی ہے تو نا فرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھن جاتے ہیں تو ناامیدی میں گھر جاتا ہے و لئن اذقنا نہاء سے

خود تک اسکا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو مائے شخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں دور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ مزد فرہ زود لاغر، کافروں کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسلئے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اسلئے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے فضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسلئے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادتِ اُخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثواب و مراتبِ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے لا الذین صبروا و عملوا الصلحۃ کہ جو لوگ صبر کے

عادی ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، منکایہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ بلا کا تحمل کر کے صابر کہلاتے ہیں جب نعمت میسر ہو تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اولیٰک لہم مغفرۃ و اجرٌ کبیرٌ انھیں کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے وہ عقاب الہی سے محفوظ رہیں گے اور ثواب سے فائز ہیں نفس کو سختی و آرام کی حالت میں صبر و شکر کا خوگر بنانے سے اُس میں تہذیب و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فاعْلَوْا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَهُ الْاَهُوَ قُلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنِ كَانَ يُؤِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّلَهَا نُوتِ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُخْسِرُوْنَ هٗ اُولٰٓئِكَ اَلَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ نَصْرٌ اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيْهَا وَبَاطِلٌ لِّمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ہ ترجمہ پس اگر (یہ) مدگار (تمہارا) کہا نہ کر سکیں تو جانے یہ کہ قرآن خدا ہی کے علم سے اُتر آیا اور یہ کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا (اب بھی) اسلام لاتے ہو (یا نہیں) (نیک کام کرنے سے) جبکہ مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی مطمراق ہوتا ہے ہم اُن کے علموں کا بدلہ (دہیں) دنیا میں اُنکو پورا بھر دیتے ہیں اور وہ دنیا میں (کسی طرح کے) گھائے میں نہیں رہتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنکے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور جو (نیک) عمل ان لوگوں نے دنیا میں کیے (آخرت میں) سب گئے گئے کدے ہو اور انکا کیا دہرا سب لغو۔

کفار کو قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں انکار تھا اس لیے ان آیات کے قبل یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تم سے زیادہ

کو جسے اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب امی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سو مرتبہ تو بنالاولیٰ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سے مدد لو فَإِنَّ لَهُمُ مَنَاجِيْٓءَۙ وَٱلْكَوْمُۙ عَلٰٓمًا اَنزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر ہی وَاَنۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اور وہ ایسا جلیل الشان خدا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہو فَهَلۡ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک درجہ تہمت بھی پیش کیا کرتے
 کہ تنبیح قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تھوکنی پرورش و پرداخت کرتے
 ہیں بھوکھو کو نکی خیر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتے ہیں۔ سڑکوں پر سایہ دار درخت لگاتے ہیں اسطرح
 بہت نیک کام کرتے ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و تندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یریدا
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے لَا يَجْزِيْكَ تَكْ يٰ دِيَالِیَا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بہبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسیلے وہ گھائے میں نہیں رہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 اگھائے میں رہیں گے اُولَٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَمْ یُفِیۡلُوْا فِیۡ الْاٰخِرَةِ لَا النَّارُ وَحِطۡ مَصْنَعُهَا
 فیہا و باطل ماکا فوا یعلمون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اُسکے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

بگڑا ز قال وقیلہا سے محال   ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود   علم بکار پاسبان بود
 نیست یک مرد صادق اندکار   لیک ہستند مدعی بسیار
 گر برے خداست اندک بس   دزد پر مال وجاہ اینت ہوس

قوله تعالى وَاللّٰهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخِزْيَةُ اَوَّلَ اَنْ يَخْلُقَ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْاَرْضُ وَاسْتَعْمَرَ كُنُوزَها فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ رُوِيَ اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيبٌ رَّجْمِهٖ
 اور نمود کی طرف ہنسنے اُنکے (ہم قوم) بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھجیا تو اُنھوں نے (اپنی)
 قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُسین بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک مسیہ پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہے (سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے)۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بڑھتی پرستی بدکاری۔ حد سے زیادہ گذر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یون ہدایت کی
 لَیْقَوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ عَصِیْرَہٗ بھائیوں خدا کی عبادت کرو اُسکی سوا تمھارا کوئی
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا نشا گھن الا ارض
 ولستعمر کھینچا اللہ نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید باری

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (منی) سے پیدا کیا گیا ہر منی کی تولد خون سے ہوتی ہے۔ خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور نباتات کی پیدائش زمین سے (گو اغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر انرا انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہی) اور زمین پر بڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافعہ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قاذورات کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے۔ فاستغفرہ شمع توبہ والیہ بھائیو گزشتہ گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سنتا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شائستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی بعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے تدابیر عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم نمود میں تکبر و کشری کا مادہ سر سے اوجھا ہوا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالىٰ وَاِلٰی مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا كُنْتُمْ اِلَیْهِ غٰفِرِيْنَ وَلَا تَقْسُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَیَّ اَدَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ وَاَقُوْمُ اَدْوَالِ الْمِیَْٔالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَجْهَرُوا لِلنَّاسِ اَشْیَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ بِقَعَبْتُ اللّٰهَ خَیْرًا لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ وَمَا اَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیْظٍ قَالُوْا یٰۤاَشْعٰیْبُ اَصْلُوْكَ تَاْمُرُکَ اَنْ نُّنْزَلَ

مَا يُعْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَن نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَآتٍ الْحَقَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ تَرَجَمَهُ اور
 مدین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا انھوں نے اُسے،
 کہا بھائی خود اسی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اسپر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہر ایک ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائی ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُنکی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر و اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا دیا جو کچھ (تجارت میں) سچ ہے تمھارے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر کروں) وہ لگے کہنے کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہے کہ جن (بتوں کو) سہاے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جس طرح (کا تصرف) ہم نہ کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راستباز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قَالَ لِقَوْمِ اَعْبُدُوا
 اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ یعنی فرمایا کہ بھائی خود اسی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہے کیونکہ اس الایمان توحید ہے اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی

بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن براہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل دین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْصُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل دین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب عدل وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندوستان
 کے بنیہ بقاؤں میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و لکیتی لاو لدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 وَاِذَا خَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ مَّحِيطٍ اٰلَاسَ لَكُمْ سَعًیًا سب سے باز نہ آؤ گے تو مجھکو تمھارے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہے کہ ایک ایک شخص خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لے گا۔ يٰۤاَقَوْمُ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ بِهَآءِ اُمُوًّا
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرا میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں تو کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ تعنوا فَاِذَا خَافُ
 مَّقْصِدِ الْيَوْمِ اَوْ رَیَہُمْ اٰلَاسَ لَكُمْ سَعًیًا آپ نے فرمادیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی دوسروں کو
 نقصان پہونچانے والی ہے جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو
 ایمان کی شرط اس واسطے لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں نہ برے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ومانا علیکم بحفیظہ اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ رتول دیکھتا
 پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کہے پر عمل نہ کرو گے تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہ ہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا مراد ان نذرک ما یعبدا بائنا وان نفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید (ایسی نیک ایت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ کیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن تبوں کو ہمارے اسلاف پوجتے آئے ہم انکو چھوڑیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے ترس کھانے والے
 اور استباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ اُنکا دین بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنز اُنادا اور حلم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا نہ کی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور سکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب ہی
 قولہ تعالیٰ وَکَلِمَۃٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقِیْۤیْہُمْ وَاَنتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

وان جميعهم والله ليوفيهم چٹھلا م جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ساتواں نون تاکید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تاکید بر تاکید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تظفون
 خیر خدا ان کے اعمال سے باخبر ہو فلاستقم كما أمرت وَمَنْ تَابِصَعَكَ وَلَا تظفوا الله
 بما تعلمون بصیراے پیغمبر جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہی یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا لحاظ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا بشکل کام ہے ولا تظفوا احد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 ئے یعنی حلال کو حرام ٹھہرایا حرام کو حلال نہ ہما تعلمون بصیر خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا ترکوا الی الذین ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی اُنکے اعمال کی طرف نہ بھگنا یعنی اُنکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے ففسکم النار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دوزخ
 کی آگ تم کو بھی لگ جائے گی وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لاتصرفون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف بھٹک پڑے تب بھی تم کو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہے کہ وہ تم کو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقف الصلوٰۃ طریق النہار روز نماز من اللیل
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ زلف جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہر نماز عشر مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر پڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر مگر اکثر علما نے زلفا من اللیل سے بلا تفریق حصہ شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشر پڑھنا مراد لیا ہر غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طول است ہوا ان المحسنات یدھبن السیات نیکیان گناہوں کو دور کرتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسنات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طبعی کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور وحسنات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسنات سے ایمان مراد لی ہوا اور دیون
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہر ذلک ذکرى للذاکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہر واصلہ فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسد نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ احوال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ برحق محبتوں سے استرازا کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ

لَا تُؤْتُوا لَهُمْ قُلُوبًا مِّنْ جَمِيعٍ وَأَمَّا أَنتُم مَّعَكُمْ أَفْئِدَةٌ وَابٍ أُولَٰئِكَ هُمُ سُوءُ الْحِسَابِ مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ
وَيَكْفُرُ بِعَمَادِهِمْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُتْرِكَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَا يَنْدُرُ أُولَٰئِكَ الْبَابُ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَمَلِهِمْ لَئِي لَا يَقْضُوا مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتٍ وَلَٰئِذَا يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُؤْصَلَ
وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِبَغْيٍ وَجَرَّ رِجْلُهُمْ وَاقُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ رَبُّهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ هُمُ عُقْبَى الدَّارِ
ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
پروردگار کا کمال انا ان کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہے اور جنہوں نے اس کا کہنا مانا (قیامت
کے دن ان کا یہ حال ہو گا کہ) جو کچھ اُسے زمین پر ہر اگر (وہ سارے کا سارا) ان کے اختیار
میں ہو اور اُس کے ساتھ اُتنا اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اس کو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی
بُری جگہ ہے (اُسے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ (قرآن میں) جو (دین) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تم پر اترا ہے جو حق ہے (یہ شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو بے مطلق)
اندھا ہے اور اس کو ایسی صریح بات بھی نہیں سمجھ پڑتی قرآن سے تو) بس وہی لوگ نصیحت
پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے (ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا)
عہد کر لیا ہے) اُس کو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ
خدا نے جن (رشتوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
ڈرتے اور (قیامت کے دن) بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لیے جانے کا اندیشہ

رکتے ہیں اور زینر وہ لوگ ہیں، جنھوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہی) لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حتی و باطل کے اعتبار سے چنداں شلہ بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے لیے آتے ہیں اُن سے پانی کے منہ پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب یوریا اور سا دوسا مان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پگھلانے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حتی کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ پر سیلے جھاگ راہ گان جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ خدا لوگوں کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جس طرح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبریائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جس طرح نالوں کی سمائی کے موافق زمین پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش طلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور یکساں ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں شبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ دائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہین استجبوا لہم الحسنة جنہوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے
 حق میں بہتری ہر یعنی جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیاء علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول
 مانتے ہیں انکے لیے جنت ہر واللہین کہ یستحبوا لہ کو انکے لہم ما فی الارض جمیعاً و مثلاً
 مَعَدَّ لَا فَنَدَ وَاَبَہُ اُولَئِکَ لَہُمْ سُوْرُ الْحِسَابِ اور جنہوں نے خدا کا کہنا نہیں مانا اگر انکے لیے
 زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اُسکے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے
 کے لیے جہانہ میں دنیا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے برحساب لیا جائے گا۔ اِن
 اشتیاق کی حالت ہر جو دنیا کی محبت میں متفرق رہتے ہیں جب وہ مرجاتے ہیں تو دنیا اُن سے چھو جاتی
 ہر جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں بار یا بی کے لائق بھی نہیں
 رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہر کہ وَمَا لَہُمْ حِجَّتُمْ وِیَسْ لَہِمْ
 انکا ٹھکانا جہنم ہو گا جو برٹھکا نا ہر اَفَمَنْ یَّعْمَلْ اٰثِمًا اَنْزَلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ الْحَقَّ کَمَنْ هُوَ
 اَفْہَمُ اے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہر کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 ہوا ہے برحق ہر تو یہ شخص کیا اُس شخص کی طرح بے نصیب ہر کہ جو مطلق اندھا ہر کیونکہ
 قرآن مجید شعل ہر جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے
 اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہے ہلاکت میں گر پڑا اُسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند
 اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعهدا للہ ولا ینقضون الميثاق وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے
 اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الست دیکھ کے جواب میں جو بلی کھا تھا اُسکو

نہیں بھولتے قال علیہ السلام ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔

(۲) والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہر ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من صلتہ وصل اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش سے متعلق ہے اور کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اسکو جوڑ لیا اور جس نے مجھے توڑا اُسے اسکاٹ ڈال لیا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضرور ہے حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی منین کا دل عظمت و جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور تم سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبر البغاء وجہ ربہم اور وہ اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی تکالیف کے برداشت کرنے میں۔

(۶) واقاموا الصلوٰۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اشرف عبادات ہے۔

۱ رسول مقبول نے فرمایا کہ جو امانت ادا نہیں ہے بے ایمان ہے اور عہد کا توڑنے والا بدین ہے ۱۱۱

(۷) والفقولہما رزقہم سرّاً وعلانیۃ اور خدا کے دیے ہوئے میں سے ظاہر اور مخفی طور پر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) ویدارون بالحسنۃ السیئۃ اور بُرائی کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المعاذ بن جبل ذممت سیئۃ فاعمل بحسنہا حسنتہ فتحہا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیک کام کیا کرے تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُسکے ساتھ نیکی کیا کر دے اگر مروی احسن الی من آسا اولئک ہم عقبی الدار یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر ہو ان مضامین پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہو وہی اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى الله يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِي حَوَائِجِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَأَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَلِيهِ إِنَّ آيَةَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجَبُهُمْ رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ بِحَسَنٍ وَجِبْ رَجْمَهُ اَللّٰهُ جَبَلِي رُوزِي چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جسکی چاہتا ہے) نیکی کر دیتا ہے اور رکھتا ہے دنیا ہی کی زندگی سے (بٹے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے اور اے پیغمبر جو لوگ (تمہاری رسالت کے) منکر ہیں (وہ بھی) کہتے ہیں

کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اسکے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین اصواب و تطمئن قلوبہم
 بدن کو اللہ جو لوگ ایمان لائے انکے دل کو یا خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ عہد
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 الا بد کر اللہ تطمئن القلوب اور سن رکھو کہ یا خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اور پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے کہ کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں شہیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں
 انوار صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے الا بد کر اللہ تطمئن القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سنوا ہوا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی کسیر قلب پر پڑ جاتی ہو تو اسکی باہست بدل جاتی ہو اور
 اُسہیں سکون پیدا ہو جاتا ہو الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن مآب جو
 لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہو اور اچھا ٹھکانا ہو یہ غریبی
 کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور نیک افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہو۔ ان باتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہو وہ بیان بالا سے بخوبی
 دلنشین ہو سکتی ہو۔

قوله تعالى الكر تكيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها
 في السماء نوني اكلها كل حين باذن ربها و يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون
 و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض انهما من قبل ربك عند الله
 الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و يضل الله الظالمين في فعل الله
 ما يشاء و ترجمہ دے بغیر کیا تم نے (اس بات پر) نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنی
 مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ (نیک بات) گویا ایک پاکیزہ درخت ہو اسکی جڑ مضبوط
 ہو اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہو اور
 اسدلوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہو تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات
 (یعنی کلمہ مشرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہو کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے
 اکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہر زمین جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکلی بات (یعنی کلمہ توحید)
 کی برکت سے اسدنیامیں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہو اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا)

اور اللہ مافران لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

اسکے قبل موحّدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تَنْوِی اَکْھَا کُلِّ حَیْنٍ بَاذِنٌ رَّجْحَالِے محمدؐ کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کی کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی بھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کشجرۃ طیبۃ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اَصْلُهَا ثَابِتٌ اُس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اکھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے ثبات و تابودہ ہوجانے سے دل کو صدمہ پہونچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اُسکے زوال کا کھشکا لکا ہو تو وہ دل کو بھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند نہونگی وہ زمین کی غفوت سے دور ہوئی ایسی شانوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تَنْوِی اَکْھَا کُلِّ حَیْنٍ بَاذِنٌ رَّجْحَالِے وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر مہودہ لدا رہتا ہے دوسرے شجرہ دار
ورختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور
معرفت الہی کا درخت لگ جاتا ہے جسکی خوبانہ انداز بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جو لذت
روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھکر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی
از علت نہیں مثلاً اگر استہانہ تو کسی ہی لذت چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائیاں کی نعمتیں
سیریل الزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑ نفیس
قدسیہ میں گڑی ہوئی ہیں۔ جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو
شاخیں ہیں ایک ہوائے الہی میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری ہوائے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا
مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں مستغرق رہنا ایسی یاد اور اُسی پر
اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری
شاخ کو اشقت علی خلق اللہ سے جسمیں مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا بُرائی کے
مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اسکا ثمرہ ہر وقت
خاہر ہو تا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرت مائل ہوتا ہے اہل ایمان الہی سے اسکی
امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعبر وایا اولی الابصار کا مقصد
بنجائے ہر گران نعمتوں کا میسر ہونا شیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال
للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال و ہم کو تامل ہوتا ہے جب کسی محسوس کی مثال بیان کر دی جاتی ہے تو مقول و محسوس کی تطبیق سے نزاع برخاست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے و مثل کلمۃ خبیثۃ کشیحۃ خبیثۃ لی جنت من فوق الارض ما کھائے خلیل اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چاہا زمین پر سے اُکھاڑ پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بونے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یثبت اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اسد دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یصل اللہ الظالمین اور الظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء السجوا چاہتا ہے اگر گمراہ رہتا ہے جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی نت	کفر و دین از پی دورنگی نت
ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ	روے تحقیق صدق دیدہ نہ
تا کے این میل صحبت نا اہل	میل نا اہل ارادت بر جہل
متر آچشم و گوش داود خدای	راہ نبود و مرد راہ نماے
بر رہ دین بر در ریاضت کن	وز چہین راہ بد طہارت کن
غیرت بر بہشت می ناید	تا بہنم ترا ہے شاید

کافر مگر تو زینہ و سیرت بیچ بینی بحیثیت سہ جنت

قوله تعالى رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْنِي وَمَا نَحْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَرْضَ لَكَ السَّمَاءُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَلْبِ لِيُفْعِلَ وَاسْتَحْيَا إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمٌ لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ ترجمہ ہے ہمارے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو باوجود بڑھاپے کے سمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں
اور زہ صرف تجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما
ہمارے پروردگار جہن (اعمال کا) حساب ہونے لگے تجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
ایمان والوں کو بخش دیکھو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سو کنون میں نبی
نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع انکے بیٹے اسمعیل کے اس مقام پر لے آئے جہاں اب
شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبیوں کی
ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
اور تجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر یعنی کعبہ کے پاس بیابان مکہ میں
جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے داناے نہان اور آشکارا ہونیکا
خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي مَا نَعْلَمُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمب سمجھتا معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس نے عاسے
آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہودی کی دعا کی تھی
وَمَا يُخْفِي عَلٰی اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نہ زمین
میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
وقت نئے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لاہوئی
تھی جو عظیم نعمت الہی سے ہے ان ربی اسمعیل والدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا
ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر آپ نے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گودے کے الفاظ صریح نہ ہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دے اجعلنی صقیماً الصلوة ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدون عنایت اسی کے ممکن نہیں ہے۔ اسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے۔ اجنبی و بنی ان نعبد الاصلنام کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شانِ عبدیت ہے۔ دینا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جہن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر سطح پر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمعوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی پاکیزگی کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْغِ الصَّغِيرَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تُمَدِّدَ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا ثُمَّ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو (اسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور تیار ضرور کرنے والی ہے) لے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا پیدا کرنے والا) اور سب کے حال سے واقف ہے اور (لے پیغمبر) پہننے تکو (سورہ فاتحہ) یعنی الحمد کی سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی ہر ریت میں (کر پڑھی جاتی ہیں اور یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے (تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدوں سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف) انکی بے پروائی دیکھ کر ان کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ ہنچک کر ملنا۔ اور ان لوگوں سے) کہدو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذابِ خدا سے (ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے ماقبل صحابہ حج کا قصہ بیان ہوا ہے جو بامین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قومِ نود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان تصون سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا نے تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیون نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومیں سرکشیدوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیون نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تمسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہو کیسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام
 دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے وما خلقتنا السموات والارض
 وما بینہما الا بالحق ہتے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کئی ہی صلیحت
 سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھکر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس
 اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین
 ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم
 کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی یہودہ گفتگو سے دلنگ نہونا چاہیے
 وان الساعۃ ملامتۃ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں کا بدلہ ضرور دیا جائیگا
 اور رے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصفہ الصغیر الجلیل اے محمد کافروں کو لائقین
 سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تا کہ آپ کے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوں لقد انبئناک
 سبعامن المثنی والقرآن العظیم اور ہتے تکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی
 بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کی بلوٹی ہے۔
قائدہ سورہ فاتحہ کو مثنائی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں شمار آئی
 مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔
 دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار کہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس
 بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوئی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما تمتعنا بہ اذواجا
 منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھالیا

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ یعنی اُنکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اور کائنات میں انہیں اور دین کی طرف اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحك للمؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھبکے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو اغنیا سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی انقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قلانی انا اللہ ذیل المبین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یعنی احکام شرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کرے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گا۔ ان پاپ ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عمل نہو تا کہ نفس راہ راست پر آجائے۔

قوله تعالى وَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم دل تنگ محسوس کرتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی) تسبیح و تقدیس کرو اور (اُنکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تمہارا ستہرا سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضائے بشریت گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم تنگ دل محسوس ہو و نضيق طبیعت کی چار ترکیبیں بتلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں تو یہ کہ تسبیح

و تحمید میں مشغول رہو و کن من الساجدین تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے جناب میں سجدہ کرو یعنی عبادت کرو حتیٰ یا تبارک الیقین چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی موافقت عالم ربوبیت کے انوار منکشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں نیا حقہ ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طب حانی کہتے ہیں۔ اسد جل شانہ نے امراض قلوب اور اس کے ازالہ کے نسخہ جات کا ذکر بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیا ہے۔

درد بان ہر زبان کہ گویا شد	از شنایت چو مشک جو یا شد
دل و جان را بہ بعد و قربت تو	ہست در امر و دشیت تو
در شنای تو ہر کہ گر پز تر	گر چہ قادر ترست عاجز تر
مردایمان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نمازیم آراست
تانداری سر سر اندازی	تو چہ دانی کہ چیت جان بازی

قوله تعالى وَكُونُوا خِدْنُ اللَّهِ النَّاسِ يَكْفُرُ بِهِمْ مَا تَرَا عَلَيْهِمْ ذَآئِبٌ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِذُّونَ ثُمَّ قُرْآنِ اور اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں کچھ تاخیر دے زمین پر مستنفس کو باقی نہ چھوڑتا مگر وہ ایک وقت مقرر (یعنی موت تک) انکو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (وہ) وقت آپہونچتا ہے تو (اس سے) نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو شرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے
 کہ غمگین آنے والا ہو، مگر وہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے
 تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر ہماری
 اکبردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پروا ہے؟ فلان فرشتہ اور فلان دیوی جو خدا کے یہاں مختار
 کار ہیں اور شریک قضا و قدر ہیں وہ ہماری بلاؤں کو رفع و دفع کر دیں گے۔ اس یہودہ خیالی
 کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ ارشاد
 ہوتا ہے وَلَوْ يَدْعُو أَخِي لَذَكَابُ اللَّهِ لِلنَّاسِ يَظْلِمُونَ مَا تَرَكُوا عَلَيْهِمْ دَابَّةً اِغْرَضُوا ابْنَدُونَ كَوَانُكُنِي نَافِرَانِيُونَ
 کی سزا میں گرفت کر لیا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا صرف باقضاءِ رحمت
 درگزر کر کے عمر معین تک ہملت دیتا ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا يضرون نفسه
 ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہنچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی
 ہوتا ہے اور یہ صحیح مقولہ ہے فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب
 اُنکا آخر وقت آجائے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے
 ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک وقت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا
 ہے اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے اس لیے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اس کی
 اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل باز بستہ اند این کار   بے اجل نیست کار را مقدار

فرشِ عترت نوشتہ در شوی	این و فراشِ ننگی و رومی
باتو این طمطراق و لاف و ہوس	تادمِ آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مونس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شد و زنجیم	بد تو حفرة شد و زنجیم
برگناہان ہی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہمہ فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گوشت مال خوردہ و مال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور اسے پیغمبر ہم نے تیرے لیے کتاب اسی غرض سے آئی ہے
ہر کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھاو و علاوہ بریں
(یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
میں اختلاف ہو لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل اَلَا اِنَّ اللَّهَ مَافِ السَّمٰوٰتِ
وَ اَلَاَرْضِ اَلَمْ يَكُنْ مِّنْ مِّنْهُم مَّنْ يَّهْتَدِ وَ مِّنْ مَّنْ لَا يَهْتَدِ اَلَا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور
اُسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باتقنا کے کج طبعی و قساوت قلبی ان سے منتفع نہیں ہوتے جس کے قلوب پر توحید سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

سرفرازان خدا نکو داند	زوشنوزانکہ خود ہمو داند
مہر ترادر سرے غیب آزند	پردہ از پیش لے بردارند
خاکي اجزلے خاک اہیند	پاک باید کہ پاک را ہیند
در دماغے کہ دیو کبر دہید	فہم تر آن ازان دماغ رمید
ہوش اگر گو شمال حق یابد	سرفرازان ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتِئَاذِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْاٰيَاتِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُصُوا اَلَا يَمَانُ بَعْدَ ذٰلِكَ هَا
 قَدْ جَعَلَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ترجمہ اور (لے پیغمبر) یعنی تم پر دیہ،
 کتاب نازل کی ہو (جسمین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 خوشخبری۔ مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو (مالی امداد) دینے کا اور سچائی (کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہو
 تاکہ تم (ان باتوں کا) خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو ان کے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اس کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے و نزلنا علیک الکتاب سے بُشَریٰ لِلْمُسْلِمِیْنَ تک اسی کا ذکر ہے اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیتَاءِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی شَانِ نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دل نشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنٹائے گفتگو میں سیدھے جانب جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان اللہ یا مری بالعدل والاحسان اللہ انصاف کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمۃ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے و ایتاء ذی القربیٰ اور قرابت داروں کی مدد کرنا ہے یَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ زَنَا اور خُلاَنِ شَرِیْعَتِ کَا مَوْنِ سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے و البغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا لگیا ہو گیا۔ اس وقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے ٹمرا کی تعلیم مکرم اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس برتاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہے تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَصَدِّى مَنْ اَخْبَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الانداد عدل یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے والا احسان ان تعبد الله كما شئت تراہ احسان یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانہ یراک اگر تم اسکو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمکو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر و بنی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ یعنی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ دراصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۔ اے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جسکو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اسلئے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہے۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال جو ارجح سے اسلئے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خداے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر بندہ عار سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملیگی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی عدل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی عمل ہنود میں بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تا کہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطرتاً شدید الحس ہے اسلئے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں خصی کرنا جائز ہے اور اس چرچہ کا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں

اسیلے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت بین میں ہوا، ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ درجہ عدالت محمودہ ہر عدل میں اگر سیالغہ ہو تو وہی احسان ہر مثلاً عبادت میں اعلیٰ فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ عبادت کی زیادتی ہتغراق شہو و مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ ادا سے احکام الہی اور شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصانِ خدا کا کام ہے شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں اشرف و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ابتداء ذی القربی کا حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اس کے ساتھ ذرا ہی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے یعنی خشاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود احوالِ تقدسیہ کا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہے وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذت و شہوات کی طرف مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیل لیس خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الفحشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپڑ آزار مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسیلے غیظ و غضب کو نظر کر اہست سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

بہت ہی لطف کے ساتھ اس شعر میں ادا کیا گیا ہے۔

می خور و مصحف بسوز آتش اندر کعبہ بن ساکن بت خانہ باش و مردم آزاری مکن
لفظ منکر سے یہی صفت مراد ہے۔ قوت شیطانی کا مقتضایہ ہے کہ انسان جاہ و ترفع کا خواہان
ہو تاہم اور تقدم و ریاست کا طلبگار تا کہ ہچشمن پر غالب ہے اسی مفہوم کو لفظ بغی سے
ادا فرمایا گیا ہے یظلمکم لعلکم تذكرون سے نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئ کے
مضمون پر جو ابتدائے آیات میں مذکور ہے خیال رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو ہر نفس انسانی
در اصل پاک و منزہ ہے جس کا شمار زمرد ملائکہ میں ہے اور وہ ارواح عالیہ قدسیہ کا نتیجہ ہے جب
اس کا ظہور اس عالم میں ہوا تو وہ تعلقات سے بالکل متبرک رہے جن میں امور کے کرنے کا حکم ہوا
ہے وہ موجب ترقی انسان ہیں جو لوگ اعمال صالحہ کو کرتے ہیں وہی قرب درگاہ رب العزت حاصل
کرتے ہیں ان کا شمار ملائکہ مقربین میں ہے اور جن جن باتوں کی مخالفت ہوئی ہے اگر ان کی طعن طبیعت کا
میلان ہو تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے وادخا بعہد اللہ اذا عاہدتمہ جب تم
آپس میں قول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا کرو عہد سے بالخصوص بیعت اسلام مراد ہے جو رسول مقبول
کے ہاتھ پر کی گئی تھی اس کا نقض جائز نہیں ہے اَلَّذِیْنَ بَیَاْعُوْنَا اِنَّمَا بَیَاْعُوْنَا اللّٰہَ یَدُلّٰہُ
فوق ایدیکم اور عموماً مسلمانوں کو قسم و عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ترک قسم بری بلا ہے اور معاہدہ کا
توڑنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عہد کسی مسلمان سے کیا گیا ہو یا کافر سے جاہلیت میں یہ دستور تھا

ترجمہ (اے پیغمبر جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت تمھارے ہاتھ پر درظر کرنے کی بیعت کر رہے ہیں وہ دم سے نہیں بلکہ

خدا سے بیعت کر رہے ہیں یہ کہ تمھارا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ۱۲

کہ ایک قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری زبردست قوم سے ساز و باز کر کے معاہدہ کو توڑ دیا جاتا تھا اس لیے معاہدہ کا توڑنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ معاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر تمام دینی و دنیوی کاروبار کا مدار ہے۔ وَلَا تَقْضُوا الْآيَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑا جائے یہ پہلے مضمون کی تاکید ہے وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً جبکہ حلف کی تکمیل خدا کے نام سے ہوتی ہے تو خدا اس معاہدہ کا کفیل ہو جاتا ہے اس کا خلاف ہرگز جائز نہیں ہے ان الله يعلم ما تفعلون جو کچھ تم کر رہے ہو اس اُس سے بخوبی قنن ہے۔ اس سے ترغیب و ترہیب مقصود ہے یعنی معاہدہ پر اگر قائم رہو گے تو اس کی نیک جزا ملے گی والا انقض عہد کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ ان آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے کیسی پاک تعلیم ہوئی ہے بالخصوص قسم کا پاس معاہدہ کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ تمام معاملات دنیا و دین کا استحکام اسی سے ہے اگر انسان اپنے قول و قرار کا پکا نہ ہو تو اس کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو وقار کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور وہ خدا کی نظر عنایت سے بھی گرجا تا ہے۔

قوله تعالى مَا عِدْتُمْ كُنْ فِعْدًا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُغْفِرَنَّ لَهُ سَيِّئَاتِهِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا تَرَأَّتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَكِنْسٌ مِّنْ سُلْطَانٍ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَسُولِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِمُشْرِكُونَ ترجمہ جو مال و متاع دنیا تمہارے پاس ہے (وہ سب ایک ایک دن) بڑھ ہو جائے گا اور جو

(اجر) اس کے پاس ہر وہ (ہمیشہ ہمیشہ) رہے گا اور جن لوگوں نے (دنیا میں) صبر کیا اُن کو (قیامت کے دن) اُن کے (اس) بہترین عمل کا صلہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم (دنیا میں بھی) اُسکی زندگی اچھی طرح بسر کریں گے اور انکو (آخرت میں بھی) اُن کے (ان) بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے تو اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو جو لوگ ایمان لے گئے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ قابو نہیں چلتا، اُسکا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا، ہر جو اُسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور جو شریک اٹھرتے ہیں اس کے قبل نقض عہد و حلف سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اور اب یہ ارشاد ہوتا ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اگرچہ مال و متاع دنیا کی محبت میں عہد اسلام کو توڑ دیا جاتا ہے مگر یاد دے ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مال و متاع و نیوی چند ان قابل وقعت نہیں ہے کہ یہ چند روزہ ہر اور وہ دالٰہی و النجیزین الذین صبروا باحسن ماکانوا یعملون جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا اور شریعت کے پابند رہے انکو آخرت میں ان کے بہترین عمل کا صلہ بھی دیا جائیگا

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰوَةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُوْنَ جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو خدا کے فضل سے اُسکی دنیوی زندگی بھی اچھی طرح بسر ہوگی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملیگا۔ حیات طیبہ سے مقصود یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا جو زندگی حلال کھانے سے ہوگی وہی اچھی ہے اور بعضوں نے حیات طیبہ سے قناعت مراد لی ہے کیونکہ

حریص ہمیشہ محبت کہہ دو کاوش میں مبتلا رہتا ہو اسکی زندگی اچھی حالت میں نہیں گزرتی یا یہ کہ
 مومنین کا قلب انوار معارف الہی سے روشن اور بکھرا ہوا ہوتا ہو اسلیئے انکے دل میں دنیا کے
 رنج و ملال کی سمائی نہیں ہوتی اس لحاظ سے مومنین کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں فاذا
 قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم لے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان
 کے دوسو سون سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اسکے قبل نیک اعمال کے اختیار کرنے کی ہدایت
 ہوئی ہو چہ کہ قرآن کا پڑھنا تمام اعمال خیرین بہترین عمل ہو اسلیئے اسکے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہو
 کہ قرآن شروع کرنے سے قبل شیطان کے دوسو سون سے پناہ مانگی جائے۔ گو اس آیت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر مفہوم عام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے
 پہلے انعوذ پڑھا کرے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہو تو دوسروں سے
 بدرجہ اولیٰ متعلق ہو اس حکم سے اس بات کا احتمال تھا کہ شیطان کو قوت تصرف بھی حاصل ہو
 جس سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا ہو اس وہم کو یوں دفع فرمایا گیا ہو لیس لہ سلطان علی
 الذین امنوا و علی ربھم یتوکلون جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان
 شیطان کا کچھ قابو نہیں ہو صرف وہ دوسو سہ انداز ہو جب نعوذ پڑھا جا تا ہو تو خدا اس کے
 دوسو سہ کو دفع کر دیتا ہو انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم مشرکون شیطان
 کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہو جو اسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے
 ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے ہی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بس میں ہیں۔ دیکھو
 نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت کیسے عمدہ پیرایہ میں ہوئی ہو جب تک خدا پر اعتماد نہ ہو اچھے

کاموں کی تکمیل نہیں ہوتی۔

قوله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِنُصْرَةِ اللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا
 بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
 مُحْسِنُونَ ۝ ترجمہ (اے پیغمبر! لوگوں کو عقل کے کاموں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے
 پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث (بھی) کرو تو) ایسے طور پر کہ وہ (لوگوں
 کے نزدیک) بہت ہی پسندیدہ ہو (اے پیغمبر! جو کوئی خدا کے رستے سے ہٹ گیا تمہارا پروردگار
 اُس (کے حال) سے بخوبی واقف ہو اور (نیز) وہ اُن (لوگوں کے حال) سے بھی بخوبی
 واقف ہو جو راہ راست پر ہیں اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو
 تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر (لوگوں کی ایذاؤں پر) صبر کرو تو
 بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو اور (اے پیغمبر! مخالفوں کی ایذاؤں پر)
 صبر کرو اور خدا (کی توفیق) کے بدون تو صبر کری ہی نہیں سکتے اور ان (مخالفوں کے حال)
 پر افسوس نہ کرو اور یہ لوگ جو (تمہاری مخالفت میں تدبیریں کیا کرتے ہیں اُس سے دل تنگ
 نہ ہو) کیونکہ جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں اور جو (لوگوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش
 آتے ہیں امدان کا ساتھی ہو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں رسول مقبول کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا

حکم دیا گیا ہے جس سے کفار کو اسی بات کا بتلا دیتا مقصود ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے
 اہل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقہ کے متبع ہیں جسکو اور قوموں نے ترک کر دیا ہے اس کے بعد
 ہدایت مخلوقات کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ پس حکمت امیر - انصاح حسنہ مناظرہ پسندیہ
 کیونکہ ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہی ہوتے ہیں یعنی وہ دلائل
 قطعی جن کے انقیض کا احتمال نہ ہو تو ایسے دلائل کا نام حکمت ہے اگر انہیں کچھ ظن کا احتمال
 ہو تو وہ معطیات حسنہ میں داخل ہیں۔ اگر دلائل سے طرف ثانی پر الزام قائم کرنا مقصود
 ہو تو وہ جدل ہے جدل کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ حجت جسکی ترتیب ان مقدمات سے ہوتی
 ہے جو مسلمہ جمہور علماء میں ایک وہ کہ جسکی ترتیب انہیں دلائل سے ہوتی ہے جسکو قائل اپنے
 زعم میں صحیح مانتا ہے غرض کہ اس قسم کے دلائل سے جو بحث ہوتی ہے وہ مجادلہ حسنہ میں داخل
 ہے یہر کیف بسطح دلائل کے تین قسم ہیں۔ علماء بھی تین قسم کے ہیں ایک تو کاملین جو طالب
 معارف حقیقت و علم ولیقین ہوتے ہیں۔ جب ایسے علماء سے مکالمہ کی ضرورت داعی
 ہو اور انکو دین اسلام کی ہدایت کرنا مقصود ہو تو دلائل قطعیہ سے ہی بحث ہونا چاہیے
 جو تعریف حکمت میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ علماء ہے جنکی بحث و مباحثہ کا مقصود مضمر
 خصم کا مغلوب کرنا ہوتا ہے حقیقت علم سے انہیں کچھ سروکار نہیں ہوتا جب ایسے علماء سے
 بحث و پیش آئے اور انکی ہدایت مطلوب ہو تو دلائل جدلی کو احسن طریقہ سے استعمال
 کرنا چاہیے۔ طبقہ علماء میں اس گروہ کو ناقصین کہتے ہیں اور ایک گروہ متوسط ہے جو فطرت
 صلی اور سلامت طبع سے موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ معطیات حسنہ سے کام لینا چاہیے

اور (سے مخاطب) جس بات کا تجھ کو علم (یعنی) نہیں (اٹکن پچو) اسکے پیچھے نہ ہو لیا کر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن) پوچھ گچھ ہوتی ہے اور زمین میں اگر کڑہ چلا کر کیونکہ اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے) تو زمین کو تو بچاڑ نہ سکے گا اور زمین کرجلنے سے پہاڑوں کی لمبائی کو پہونچ سکے گا اور (اے پیغمبر) سب باتوں میں جو جو برائی ہیں سب ہی تو تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں اور (اے پیغمبر) یہ باتیں (بھی) ان عقل (و دانش) کی باتوں میں سے ہیں جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے اور خدا کے ساتھ اور مبعود نہ بنانا اور نہ تم ملزم (اور) راندہ (درگاہ) بنا کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔

اسکے قبل اصل اصول ایمان یعنی توحید کا ذکر قرآن مجید میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے ہوا ہے اب آیات زیر بیان میں شرائط ایمان کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ خذے قطعی حکم دیدیا ہے کہ اُسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت کمال فعل تعظیمی کو کہتے ہیں جس کا مستحق وہی نعم حقیقی ہے۔ وجود۔ حیات۔ قدرت عقل وغیرہ ایسے انعامات ہیں کہ سب خدائے عروج کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کسی کا بس اُن پر نہیں ہے و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا خداے تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت اور کرنے کے لیے حکم دیا ہے اسکے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اسی لیے کہ گویا انسان کے پیدا کرنے کی قدرت تو اسکے سوا کسی کو نہیں ہے پیدائش کا سبب ظاہر مژنی یا میں مان باپ ہیں پس پہلے سبب حقیقی کی اطاعت ہوئی پھر سبب ظاہری کی اِما یبلفن عندک الکبر احدهما او کلاهما اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو

پہنچ جائیں یعنی بوجہ پیری کے دنیا کے کاروبار سے عاجز ہو جائیں تو بچہ باقون کا کفار کھنا ضرور ہے۔

(۱) فلا تقل لہما اف مان باپ کے آگے ہون بھی نہ کرنا چاہیے یعنی خفیہ سے خفیہ گستاخانہ کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) ولا تہودھا مان باپ کو کھڑکنا نہ چاہیے یعنی اُنکے قول کو رد نہ کرنا چاہیے۔
(۳) وقل لہما قولا کدیمان مان باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے بلند آوازی سے گفتگو کرنا گھور کر دیکھنا خلالت ادب ہے۔

(۴) واخفض لہما جناح الذل من الوجهۃ محبت سے خاکساری کا پہلو اُنکے آگے جھکائے رکھنا یعنی مان باپ کے ضعف و بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے۔

(۵) وقل سہرا رحمہما کما دیبانی صغیرا مان باپ کے حق میں دعائے خیر کرنا کہ اے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا ہر اور میرے حال پر رحم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کیجیو۔

اسکے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھ اعلیٰ ف نفوسکم تمھارے دل کی بات کو خدا اچھی طرح جانتا ہے عبادت اسی اور والدین کی خدمت گزار کی خلوص دل سے کہیں ظاہر داری مقبول نہیں ہوا نہ تکو نواصا لحن اگر تم سعادت مند ہو خالصا الوجه اللہ عبادت کرنا مان باپ کی خدمت میں مشغول رہنا صالحن کا حصہ ہے ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی فانه کان

للاوابین غفوراً تم سے مان باپ کے حق میں بھولے سے کوئی فرد گزاشت بھی ہو گئی ہو تو خدا سے تعالیٰ معاف کر دیگا۔ عہدِ مان باپ سے گستاخی کرنا منع ہے کہ وہ محلِ خوف ہے اگر دینِ دنیا کی بھلائی و سرسبزی مقصود ہو تو والدین کے وجود کو عنایت سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھکر کوئی نعمت نہیں ہے وفاتِ ذالقرن بے حقہ والمسکین وابن السبیل لا تبتذلوا رتبہ میں ارشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو اُس کا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ والدین کے بعد اقرب کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور بلحاظ ترتیب ہر ایک عزیز کی خبر گیری لازم ہے اس کے بعد غریب و مسافروں کی پرداخت مد نظر رکھیں۔

عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک باریں مجاہد کے ساتھ طوان کعبہ میں مشغول تھا مجاہد نے کوہِ ابوقبیس کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر مال کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو وہ مسرفین میں داخل نہیں ہے ایک دہم بھی بٹے کام میں حسنہ کرنا اسراف ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول سعد کے پاس تشریف فرما ہوئے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ اے سعد کیون پانی زیادہ خرچ کرتے ہو تو سعد نے عرض کیا میں وضو بھی طرح کرنا چاہتا ہوں کیا وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ صرف ہو جائے تو اسراف میں داخل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنت علی نہر جاسا اگر تم نہر جاری سے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی صرف نہ کیا کرو۔ ان المبتذین کا نواخوان الشیطن بیجا صرف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان زمرہ ملائکہ میں تھا اس نعمت کی قدر نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی

اسطرح مال بھی خدا کی نعمت ہو اور جو اسکو بچا اڑے تو وہ نعمت کی قدر نہ جانتے ہیں شیطان کا
 بھائی ہوا دولت بچا اڑائی جاتی ہے تو اکثر شیطانی حرکات اور ممنوعات شرعیہ میں اڑائی
 جاتی ہے اس اعتبار سے بھی دولت کے بچا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ٹھہرے
 اور ساتھ ہی شیطان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے وکان الشیطان لربہ کفوسا شیطان خدا کا
 بڑا ہی ناشکر ہے کیونکہ وہ اپنے اوقات فتنہ و فساد اور بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے پس
 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا ہے اگر اسکو فضول کاموں میں
 اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہی ناشکرے ہیں اور جلد مفلس ہو جائیں گے اس آیت کے نزول
 کی وجہ یہ ہے کہ عموماً عرب کی عادت تھی کہ لوٹ کھسوٹ کر مال جمع کرتے تھے اور اسکو اظہارِ شان
 و شوکت میں صرف کرتے تھے اور مشرکین قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مال کو زیادہ تر لوگوں کو
 اسلام سے باز رکھنے یا اسلام کی توہین میں خرچ کرتے تھے تو ان بُرے افعال کے ترک
 کے لیے یہ آیت نازل ہوئی واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک ترجوا فقل
 لہم قولا میسورا اور اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو چکی ہے
 غرا سے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے انکو سمجھا دو یعنی اگر عسرت کے سبب سے خوش و آقا
 کی دستگیری ناممکن ہو تو انکو آہستہ و نرمی سے سمجھا دیا جائے خشونت کا برتاؤ نہ کیا جائے
 ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا اور اپنا
 ہاتھ نہ تو اتنا شکیلو کہ گویا گروں میں بندھا ہے اور نہ بالکل اسکو پھیلا ہے و ایسا کرنے کے تو تم ایسے
 نیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے اور تم تہیدست بھی ہو جاؤ گے اس سے گویا

مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو ولا تجعل يدك مغلولة الے
 عنقك سے یہ مراد ہے کہ اہل و عیال وغیرہ کے مصارف میں تنگی و بخل اختیار نہ کریں ولا تبسطها
 کل البسط اور اسراف سے بھی احتراز کریں۔ آدمی خیر خیرات میں نہ تو ایسا بخل کرے کہ کٹھی کھلی
 ہی نہیں اور نہ اتنی داد و بخش کرے کہ آپ خلیف اٹھائے اور لوگ اٹنے ملاست کریں پھر
 تدبیر اور ترک احتیاط سے مصائب میں مبتلا نہ ہوں ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
 تمہارا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی روزی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے
 یعنی جسکے حق میں جب قدر مفید ہو اسد اُسی قدر دیتا ہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا وہ اپنے
 بندوں کے حال سے باخبر اور انکی ضرورتوں کا وسیع کھنے والا ہے وہ ہر ایک کو بقدر مصلحت دیتا
 ہے ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق لوكم! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو عرب
 میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ مار ڈالتے تھے کہ وہ کچھ کما نہیں سکتیں
 برخلاف لڑکوں کے کہ وہ کمائی کر سکتے ہیں اور لوٹ مار میں باپ کے ساتھ شریک ہو سکتے
 ہیں اور نیز غریب کی لڑکیاں اہل کفو میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھیں مگر یہ دوسرے
 خاندان میں نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ننگ و مار سے لڑکیوں کو زندہ دفن
 کرتے تھے خدا نے اس بد رسم کو ترک کرنے کا حکم فرمایا کہ نحن نرثهم وایا کھم
 انکو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ رزق کا دینا خدا کے اختیار میں ہے جیسا وہ مردوں کو
 رزق دیتا ہے ویسا ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے ان قتلهم کان خطا کبیرا بیشک انکا قتل کرنا
 بڑا ہی گناہ ہے حقیقت میں اپنی اولاد کو مار ڈالنے سے بڑھکر کوئی گناہ ہونہیں سکتا۔

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بہت بُرا چلن ہے۔ احکام قرآنی مصالح معاش و معاد پر مبنی ہیں چنانچہ فعل زنا کی قباحت پر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے باہمی حصہ ترکہ میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اکی تعلیم و تربیت کا کافی خیال نہیں ہوتا انکے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا وہ بیوقوفی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں دیدہ دانستہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے جب عورت کو شرعی طور سے ایک شخص سے خاص تعلق نہ ہو تو وہ بے قید رہتی ہے جن مردوں سے اسکو تعلق ہوتا ہے کبھی انہیں باہمی کشت و خون کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اکثر سنایا گیا ہے کہ زانی عورتیں کس بچوں کو رسوائی کے خیال سے ماڈلاتی ہیں۔ زانیہ عورت سے مرد کو الفت پیدا نہیں ہوتی زانی ابا سے جنس میں کم نظری سے دیکھا جاتا ہے زنا کاری ایسا قبیح فعل ہے کہ بلحاظ نتائج کے انسان و بہائم کے افعال میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ازدواج سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں ہے بلکہ امور خانہ داری میں دن و شب ہر ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ مرد کا کام کمائی ہے تو عورت کا کام اکفایت شعاری سے بال بچوں کی پرورش و تربیت میں اُسکا صرف کرنا ہے۔ امور خانہ داری کی دیکھ بھال عورت سے ہی تعلق ہے۔ ان سب کاموں کا انجام اطمینان سے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے تعلق ہو۔ اگر وہ مطلق العنان ہو تو دبیر منزل میں فرق و نقصان عظیم پیدا ہو جاتا ہے عرض کہ کوئی دانشمند اس فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف اس فعل کا ارتکاب کرے وہ مبتلا سے آفات ہو جاتا ہے دیکھو

صد ہامد و عورت زنا کاری کے سبب اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا سے نامراد اٹھ جاتے ہیں صد ہا گھر برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت کی روسیاسی مزید برآں ہو ولا تقتلوا النفس اللتی حرما لله الابا الحق اور کسی کی جان کو جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہ کرنا۔ کفر کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کی مرت کا ذکر کرنے کے بعد قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا سے انسان کا لطفہ ضائع ہو جاتا ہے اور قتل میں وجود انسان ضائع کر دیا جاتا ہے نظم بیان قرآنی پر غور کرنے سے عجیب نکات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے اعجاز بیان کا ثبوت ملتا ہے قتل کے معنی میں کہ میں ما جعل علیک فی الدین من حرج وین اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الاکذی بنیان الرب ملعون من ہدم بنیان الرب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے جس نے اس عمارت کو مٹا دیا وہ لعنتی ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو انسان اپنے فرض کو اسوقت پورا کر سکتا ہے کجب اُسکا وجود باقی ہے اسلئے ناحق انسان کا قتل کرنا ناجائز ہے الابا الحق کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب عارضی کے لاحق ہونے سے قتل بھی جائز ہے مثلاً قصاص کی حالت میں یا حالت ارتداد میں یا نکاح والاذا نہ کرنے کی صورت میں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے قال

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرنا تین صورت سے جائز ہے ایک تو مرد ہو جائنا دین اسلام

سے۔ دوسرے نکاح والاذا نہ کرے۔ تیسرے خون کے بدلے خون ۱۲

علیہ السلام لایحک دم و صری مسلم الابا احدی ثلاث کفر بعد ایمان زنا بعد احسان و قتل
 نفس بغیر حق اور تارک نماز کے قتل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تارک
 نماز کا قتل بھی جائز ہو مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے و من قتل مظلوما
 فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسوف او یؤخض ظلم سے مارا جائے تو اُسکے والی وارث
 کو قاتل سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے
 یعنی یا دیت لیوے یا غفور دیوے و ان تعفوا اقرب للتقویٰ زیادہ سے زیادہ یہ کہ قصاص
 پر اکتفا کرے۔ ایام جاہلیت میں قاتل کے معاوضہ میں اُسکے قبیلہ کے لوگ مار ڈالے جاتے
 تھے یا صرف قاتل قاتل پر قناعت نہ کر کے قاتل کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے جاتے تھے
 ایسے وحشیانہ افعال دائمی بغض و عداوت کے باعث ہوتے تھے جس سے مدون
 قاتل و مقتول کے قبیلوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور بندگان خدا
 کی بربادی و تباہی ہوتی تھی انہ کان منصورا و اجبی بدلہ لینے میں بھی اُسکی جیت ہے کہ ب
 و نیامین قاتل قصاص میں مارا گیا اور آخرت میں بوجہ مظلومیت بہت کچھ ثواب خدا کے
 یہاں سے ملیگا۔ اور قاتل عذاب میں مبتلا ہوگا تو مقتول کی طرح جیت رہی۔ ولا تقربوا
 مال الیتیم الابا للقی ہی احسن حق یتبلغ اشدہ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ لے
 اُسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسی طرح پر کہ اُسکے حق میں بہتر ہو۔ زنا اور قتل کی لغت
 تو اسوجہ سے ہوئی کہ اُس سے ہم بنیان انسانی لازم آتی ہے۔ جان کے بعد مال کا
 درجہ ہے کہ مال کا اٹلا بھی جائز نہیں ہے۔ خاص کر مال یتیم تو بدرجہ اولیٰ لائق لحاظ ہے مگر جائز

طریق سے لے سکتے ہیں جیسے مزدوری یا تجارت میں یا اجرت نگرانی میں بشرطیکہ ملی محتاج ہو وادفوا بالعهدة ان العہد کان مسئلہ اور عہد کو پورا کیا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی جب فیما بین دو شخص کے جائز معاہدہ ہو جائے۔ جیسے معاہدہ بیع و شرکت و نکاح وغیرہ تو ہر کا ایفا واجب ہے۔ معصیت میں عہد جائز نہیں ہے وادفوا الکیل اذا کلتھ اور جب ناپ کرو تو پیانے کو بھر کر دیا کرو۔ ناپ کم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
وَلِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لِلنَّاسِ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ
اور پھر حکم ہوا وزن و ناپ القسط المستقیم اور تول کرو یا ہو تو بڑی سی دیھی رکھ کر تول کرو اگر و اگر ناپ تول میں خفیف فائدے کے خیال سے کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کا بڑا مواخذہ ہے جبکہ بیع و شرا کی عام طور پر ضرورت ہے اس لیے حقوق کے حفاظت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے کمی نہ کرنے کی ناپ تول میں سخت ممانعت کر دی تاکہ کوئی گھٹائے میں نہ پڑے ذلک خیر و احسن تاویل و معاملہ کا یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ ناپ تول کی حفاظت کرنے والوں کا دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔ ان کا بیوپار بھی خوب چلتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی مصون رہیں گے۔ اور نواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے ولا تعف۔
مَالِيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلًّا وِلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلًا جس بات کا علم تقینی نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہولیا کرو کیونکہ کان۔ آنکھ۔ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس بات کا کافی علم نہ ہو اُس میں اسل سے حکم لگانے کی ممانعت ہے یہ ایک

لے کہ فی الزون بڑی ہی آجہا ہی ہے کہ لوگوں سے ناپ کر لین تو پورا لین اور جب ان کو ناپ کرنا توں کر دین تو کم دین ۱۲

وسیع مسئلہ ہے اگر اسکو بالاستیعاب لکھا جائے تو مضمون میں بہت طوالت ہو جائیگی اسلئے مختصراً
 استقدر لکھنا کافی ہے کہ مشرکین کو ممانعت ہوئی ہے کہ بوجہ تقلید آباءانی جن مذہبوں کو وہ صحیح مانتے
 ہیں اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یہ طریقہ محض غلط ہے ترک کر دین کہ یہ طرز عبادتات
 نفسانی پرستی ہے اور بس ان ہی الاسماء سمیت موهبا انتم وآباءکم ما انزل اللہ بہا من
 سلطان ان یتبعون الا الظن وما تھوئے الانفس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت
 کو شہادت سے متعلق کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہی اس واقعہ کی دینا چاہیے کہ جو آنکھ سے
 دیکھا گیا ہو یا کان سے سنا گیا ہو اور دل میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ چونکہ واقعات کا علم یا
 تو حواس سے حاصل ہوتا ہے یا عقل سے لہذا قیامت کے روز اعضا سے بھی سوال ہوگا کہ ان کو یہ پوچھا جائیگا
 کہ ناجائز باتوں کو کیوں سنا گیا۔ آنکھ سے یہ سوال ہوگا کہ جن چیزوں کا دیکھنا محرمات میں
 داخل تھا ان کو کیوں دیکھا گیا۔ دل سے یہ سوال ہوگا کہ جو امور قابل توجہ نہ تھے انکی توجہ
 کیوں توجہ کی گئی ولا تمش فی الارض سرھا انکم لن تمخرق الارض ولن تبلیغ الجبال
 طولاً زمین پر اکر نہ چلا کرو و صھا کے سے چلنے سے زمین کو کوئی پہاڑ نہیں سکتا
 اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جسکا مقصد یہ ہے کہ غرور و تکبر کو ترک کرین اور
 عجز و انکسار اختیار کرین و عباد الرحمن الذین یعشون علی الارض ہونا انسان تو ایسا ضعیف
 و عاجز ہے کہ نہ تو وہ دب کر چلنے کے وقت زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ سراو نچا کر کے چلنے
 کے وقت پہاڑوں کی اونچائی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے کہ
 تو غرور و تکبر شایان حال نہیں ہے کہ کل ذلک کان سیدہ عند ربک مکروہا لے پیغمبر

جواب تین بُری ہین وہ سب تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہین۔ اُنھین امور کی ممانعت ہوئی ہر جنکو نواہی کہتے ہین اور جو اعمال محبوب کردگار ہین وہی اوامر میں دخل ہین ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعقل و دانش کی باتین ہین جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہر۔ ان آیات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہر وہ تمام ادیان میں واجب العمل ہین اور موجب فلاح دارین۔ ابن عباس سے روایت ہر کہ موسیٰ علیہ السلام کو کبھی یہ آیات مرحمت ہوئے تھے ولا تجعل مع الله اله اخر فتلق فی جہنم ملاما مدحوسرا خدا کے ساتھ اور معبود نہ بنانا اور نہ تم ملزم اور راندہ ورگا ہنا کر جہنم میں جھنوک دیے جاؤ گے پس مفہوم آیات پر غور کرو۔ ترکِ شرک۔ عبادتِ الہی۔ حقوقِ والدین۔ ترکِ بخل۔ میانہ روی۔ ممانعتِ تلفِ اولاد و قتل۔ ایسے عمدہ خطاطِ اصول تجارت۔ ترکِ تکبر وغیرہ کی کس عمدہ پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہر کیا اس سے بہتر بھی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہر۔

قوله تعالى اَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ لَعَسَكَ اللَّيْلُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ الْكَافِي عَنْكَ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّمِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَوَسَّاهُ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا اَخْسَارًا وَاِذْ النَّمْعُ عَلَ الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَافَىٰ بِنَجَانِيَّةٍ وَاِذْ اَمْسَهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْمًا قُلْ كُلُّ عَمَلٍ عَلَ شَاكِلَةٍ فَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَىٰ سَبِيلًا وَّيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

اَلَا قَلِيلًا ترجمہ (اے پیغمبر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر-
 عصر-مغرب-عشا کی) نمازین پڑھا کرو اور صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نورِ ظہور کا
 وقت ہے اور رات کے ایک حصہ میں (نماز) تہجد بھی پڑھا کرو (اور نمازین تو فرض ہیں اور یہ)
 تمہاری (نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اسکی برکت سے) تمہارا پروردگار (قیامت کے دن)
 تمکو مقامِ محمود میں پہنچائے اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار (آخر مجھکو مکہ
 چھوڑ کر کسی جگہ جا کر رہنا ہے تو جہان) مجھکو (پہنچائے خیر سے) اچھی جگہ پہنچائیو۔ اور
 (جب) مجھکو دکا فروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے) اچھی طرح نکال دو اور اپنے یہاں سے
 مجھکو (دشمنوں پر) فتحیابی کے ساتھ غلبہ دیجیو اور (اے پیغمبر) لوگوں سے کہدو کہ (سین)
 حق آیا اور (دین) باطل نیست و نابود ہوا اور (دین) باطل تو نیست و نابود ہونے والا ہے تھا
 اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اُتاری ہیں جو ایمان والوں کے لیے (امراضِ روحانی
 کا) علاج اور موجبِ رحمت ہیں اور زنا فرمانوں کو تو اس سے اور (اُلٹا) نقصان ہی ہوتا ہے
 اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو (اُلٹا ہم سے) منہ پھیرتا اور پہلو تہی کرتا ہے
 اور جب اُسکو (کوئی) تکلیف پہنچتی ہے تو اُس تو بٹھکتا ہے (اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہدو
 کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے پھر (تم میں سے) جو ٹھیک سیدھے رستہ پر ہے تمہارا پروردگار
 اسکو خوب جانتا ہے اور (اے پیغمبر) لوگ! تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو
 (اُن سے) کہدو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو داسرا اُسی
 میں سے (بیس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے)۔

مشرکین مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ کچھ کمزور قریب کر کے رسول مقبول کو مکہ سے نکال دیں یہ تو
 نے تو آپ سے کہا تھا کہ ملک شام کو چلے جائیے کہ وہ مسکن انبیاء ہا ہو اور آپ کا قصد بھی
 ہو گیا تھا مگر جناب باری کا ارشاد ہوا افعال الصلوٰۃ لدلوک الشمس الیٰ خسق اللیل وقرآن
 الفجر الیٰ غیر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو
 اور نماز صبح بھی پڑھو مطلب یہ کہ کافروں کے وہی تباہی خیالات کا کچھ اندیشہ نہ کرو تم اپنے
 پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو۔ اللہ انکی کوششوں کو باطل کر دیگا شام ہو یا مکہ ب
 جگہ ایک ہی خدا ہر ایسی نصرت و تائید سب کے ساتھ ہو جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا
 فاصبر علیٰ ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروب و من اناء
 اللیل فسبح و اطراف النہد لعلک تتذکر غرض کہ زوال آفتاب کے بعد سے
 رات کی سیاہی ہونے تک نماز ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ پڑھا کرو اور نماز صبح بھی یعنی نماز پنجگانہ
 کے ادائی کا حکم ہوا۔ اکثر لوگ امراض قلوب میں مبتلا ہیں۔ حرص و نیا۔ حسد ابنا سے جنس۔
 خیالاتِ تفاخر میں پھنسے ہوئے ہیں و نیا انکے حق میں بیمارستانِ ننگی ہو چو کہ انبیاء علیہم السلام
 بمنزلہ اطباءِ رعا فیقین کے ہیں۔ پس جب امراض قلوب قوی ہو جاتے ہیں تو انکے ازالہ کے لیے
 مؤثر وعالجات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بالخصوص جب بیمار جاہل ہو تا ہو تو وہ طبیب کے
 حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا اور اس پر سیر کا خیال رکھتا ہے جسکی ہدایت کی گئی ہو۔ لیکن

تم سب سے بغیر جیسی باتیں دیکھنا کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور دینے اُسکے
 ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اسکی تسبیح و تقدیس) کیا کرو اور (دینے) رات کے وقت (دینے) اور
 (دوہرا) دن کے (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح و تقدیس کیا کرو تا کہ تم (اس عبادت کا) صلہ پا کر خوش ہو جاؤ ۱۲

طبیعتِ خلق کا تو یہ کام ہے کہ حتی الامکان مختلف مایہ سے ازالہ مرض کی کوشش کرے بغرض اگر صحتِ تامہ حاصل نہ ہو تو خیر بیماری میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ غرض کہ جب امراضِ حب دنیا طبیعتِ انسانی پر غالب ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہی تھا کہ عبادتِ الہی کی طرف توجہ دلائی جائے یہ علاج معمولی نہیں ہے کہ ہوا و حرص کو ترک کر کے خداے تعالیٰ کی عبادت میں یک دم مشغول ہو جائے اس لیے اس کی ابتدا سہولت کے ساتھ وقتِ بیداری سے شروع کی گئی کہ پہلے انسان نمازِ صبح کو ادا کر دے تاکہ غفلتِ شب کا اثر اسکے دل سے دور اور خدا کے غفلت و جلال کے الوار سے منور ہو جائے پھر کچھ کچھ فضل کے ساتھ نمازِ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشاء کو ادا کرتا ہے تاکہ نسخہٴ تنویرِ قلوب کا استعمال روزانہ برابر جاری رہے اور نفس میں امراضِ فاسدہ کا اثر جمع نہ ہونے پائے ومن اللیل فہجد بہ نافلۃ لک اور رات کے ایک حصہ میں نمازِ تہجد بھی پڑھا کرو نمازِ تہجد ابتدائے اسلام میں فرض تھی مگر بعد میں سہولت کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ ہوا اور تہجد کی نماز نفل کر دی گئی۔ نفل کے معنی زاد کے ہیں نمازِ پنجگانہ کے سوائے اگر کوئی تہجد بھی پڑھے تو اس کو زادِ ثواب حاصل ہوگا۔ مجاہد و سدی نے نفل کی یوں تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے پیچھے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تاہم آپ ہمیشہ نمازِ تہجد حصولِ کثرتِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے اس لیے نافلۃ لک کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس بارہ میں پوچھا کہ آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیے گئے پھر آپ اس قدر کیون شقت اٹھاتے ہیں تو حضور اقدس نے فرمایا افلا اکون عبدًا شکوہا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے کبھی دو دو رکعت کی نیت کرتے کبھی چار چار
 رکعت کی۔ اخیر میں صبح صادق سے کچھ پہلے نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ کبھی دو رکعت
 پڑھ کر کچھ آرام فرماتے پھر اٹھ کر دو رکعت پڑھتے اسی طرح تمام رات گزار دیتے تھے۔ تمام انبیاء و
 صالحین کا قدیم دستور یہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شب کو نماز پڑھتے اور یاد آہی
 میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے پاکباز حواریوں کا بھی یہی دستور تھا۔ مالک نے حضرت
 عائشہ رضی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ
 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نفل چار چار رکعت پڑھتے تھے آخر میں تین رکعت وتر
 کی پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ رکعت بھی آئی ہیں عسی ان یبعثک رباک
 مقام محمود! عجب نہیں کہ اسکی برکت سے تمہارا پروردگار قیامت کے دن۔ تم کو مقام
 محمود میں پہنچائے۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا ہے ھوالمقام الذی
 اشفع فیہ لامتے چنانچہ اکثر صالحین دعا پڑھا کرتے ہیں وابعثہ المقام المحمود الذی
 وعدتہ یغبطہ بہ الاولون والاخرون حذیفہ رضی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مقام
 صعید میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب حالت سکوت میں رہیں گے پہلے بارگاہ رب الغفر
 سے رسول مقبول کی یاد ہوگی آپ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے لبیک وسعدیک والشر
 لیس الیک واللہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک و بائ والیک لاہلج

وَلَا مَنجَاءَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّهِ الْبَيْتِ اور
 پھر باز شفاعت گرم ہوگا اور رسول مقبول عاصیوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے
 حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور آپ
 امتی امتی فرمائیں گے خیر

لا ان محمد شافع ہر داغ بود	کہ ز جز حق چشم او ما ز لغ بود
در شب دنیا کہ محجوب ست شبید	ناظر حق بود زو بودش امید
از الم نشرح و چشمش سر مہ یافت	دید آنچه حبس ریل آن ہر تافت
مریتمے را کہ سر مہ حق کشد	گرد و او در تسیم بار شد
نور او بر ذرا غالب شود	آنجنان مطلوب را طالب شود

ترتیب شفاعت کا ذکر احادیث میں صراحت سے مرقوم ہے و قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق اور (اے پیغمبر) یہ دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار جہان مجھ کو
 پہنچائے خیر سے اچھی جگہ پہنچائو اور جب مجھ کو کافروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے
 اچھی طرح نکالو، اسی آیت سے ہجرت مدینہ کا حکم رسول مقبول کو ہوا ہے۔ جب کفار کہ آپ کے
 در پر آزار ہوئے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا جیسا کہ ابتدائے آیت میں لکھا گیا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور حکم ہوا کہ ان کافروں کی یہودہ خیالی سے کچھ ہر نہیں سکتا
 ہم تمھارے محافظ ہیں تم ہماری عبادت میں مشغول رہو اور اب تم مدینہ چلے جاؤ مدخل صدق
 سے مدینہ مراد ہے اور مخرج صدق سے مکہ اگر اُس واقعہ کا لحاظ کیا جائے کہ یہود نے

آپ کو مدینہ سے شام کی طرف جانے کی رغبت دلائی تھی اور آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے مگر جناب باری کا حکم ہوا کہ مدینہ ہی کی طرف عود کرو تو اس وقت دعا کا یہ مقصود ہر کہلے پروردگار اول تو مجھ کو مدینہ میں پہنچائے پھر وہاں سے مکہ میں داخل کرے واجعل لے من لدنک سلطاناً نصیراً اور میرے لیے اپنی طرف سے فتحیابی کے ساتھ غلبہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل دین حق آیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا یعنی دین محمدی اور شریعت اسلام کا ظہور ہوا۔ دوسرے ادیان باطل کرنے کے کفر و بدی کا زمانہ دور ہو گیا نورِ صداقت کا دور دورہ شروع ہو گیا حدیث میں وارد ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے اس آیت شریف کو پڑھ کر جس بت کی طرف آپ لکڑی سے اشارہ فرماتے تھے وہ مٹھ کے بل گر پڑتا تھا و نزل من القرآن ما هُوَ شفاء و رحمة للمؤمنین اور سُننے قرآن میں ایسی ایسی باتیں آتیں جو ایمان والوں کے امراض روحانی کا علاج اور موجب رحمت ہیں جس طرح قرآن امراض روحانی کا علاج ہو گیا ہے امراض جسمانی کی بھی شفا کا باعث ہے۔ امراض روحانی دو قسم کے ہیں ایک تو اعتقاداتِ باطلہ دوسرے اخلاقِ ذمیہ قرآن مجید میں تھانیت اسلام کے ایسے قوی دلائل مذکور ہیں کہ جن سے عقائدِ فاسدہ زائل ہو جاتے ہیں اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم کا حال ہے جس سے شرک و کفر کا ازالہ ہو جاتا ہے احکامِ قرآنی کی پابندی سے انسان نئے افعال سے محترز رہتا ہے جو باعثِ صحت جسمانی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے امراض جسمانی کو خدائے تعالیٰ دفع فرمادیتا ہے

قال النبی صلعم لم یستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید سے شفا کا طالب نہ ہو اس کو شفا نہیں دیتا یہ ایک جامع کلام ہے
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض روحانی و جسمانی کی شفا کے لیے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے ورنہ
 قرآن مجید صیام امراض روحانی اور جسمانی کے لیے موجب شفا ہے ویسا ہی موجب رحمت بھی ہے
 یہ سب مومنین کے لیے ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ولا یزید الظالمین
 الا خساراً اور نافرمانوں کے لیے تو اس سے اور اٹا نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ مشرکین
 قرآن کے سننے سے غضبناک ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا حق و حسد بڑھتا ہے جو صفات
 ذمیمہ میں داخل ہے اسی لئے نافرمانوں کی گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے جو باعث خسارت و اربین ہے
 و اذا انعمنا علی الانسان احرص فانا یجاہدہ او جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو تمہ
 پھیرتا اور پہلو ہتی کرتا ہے واقعی انسان کو جب اُس کے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا کے
 مال و جاہ سے کامیاب ہوتا ہے تو خدا کے فضل و عنایت کو مد نظر رکھ کر عبادت و افعال
 خیر میں مشغول و مصروف نہ ہونے کے عوض اہو و لعب میں مبتلا اور عبادت الہی کو بھول جاتا ہے
 چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جبلت انسانی کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے ان الانسان لیطغی
 ان رآہ استغنی و اذا مسه الشر کان یؤسأب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس
 توڑ بیٹھتا ہے۔ جیسے بیمار ہو گیا یا مفلس یا خدمت سے علیحدہ ہو گیا تو خدا کی رحمت سے مایوس
 ہو جاتا ہے جب مال و دولت مل جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے مصرع

الانسان کاحال یہ ہے کہ وہ اپنے نیکین بے نیاز سمجھ کر شکر کے ثلے خدا سے الٹی سرکشی کرتا ہے ۱۲

گر بدولت برسی مست نہ گرفتے مرے

غرض کہ جب دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو غم و غصہ میں مبتلا ہو کر خاطر جمعی سے عبادت الہی میں مشغول نہیں ہوتا۔ زان سو ماندہ زین سوراندہ کا مصداق بن جاتا ہے قل کل بعجل علی شاکلتہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے۔ جسکے نفس کی جیسی کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی اعمال کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ ہر نفس پاک و مصفا ہے تو اس سے اعمال خیر کا قصد و رہنما ہے اگر لپید و خس ہے تو افعال قبیحہ صادر ہوتے ہیں کل انا ید شہ بما فیہ۔ فرہکم اعلم من ہوا ہدی سبیلًا ط جو کوئی سیدھے رستے پر ہوتا تھا را پروردگار اسکو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ نیت کا حال بحر خدا کے کسی پر نہیں کھلتا اعمال میں نیت ہی کا اعتبار ہے انا الاعمال بالنیات ایلے اعمال خیر میں محض خدا کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمل بد سے احتراز لازمی ہے وہ موجب مواخذہ الہی ہے ویستلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتہ من العلم الا قلیلاً اے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں ان سے کہدو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہے تم لوگوں کو (اسرار الہی میں سے) تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ مسئلہ روح ایک دقیق مسئلہ ہے اسکے متعلق مستقلاً بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں مختصراً اسقدر لکھنا کافی ہے کہ روح سے وہی روح مراد ہے جو سبب حیات ہے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک باریعودیون نے اہل قریش کو یہ سکھلایا کہ محمد سے تین باتیں پوچھو اگر منجھاتین باتون کے وہ دو باتون کا جواب دین اور تیسری بات کو صراحت سے نہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں

صحاب کہف کا حال پوچھو۔ دو اقرنین کی کیفیت پوچھو کہ کون تھے اور کہاں کہاں گئے۔ اور
روح کی ماہیت دریافت کرو۔ قریش نے تینوں باتیں رسول مقبول سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا
کہ کل تمکو جواب دیا جائے گا۔ اور لفظ انشاء اللہ نہیں کہا جس سے چالیس روز تک وحی کا نزول
موقوف ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ جسوقت پیغمبر صاحب نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔
مشرک۔ بت پرست۔ آتش پرست۔ ستارہ پرست۔ لحد۔ دہریے۔ قیامت کے منکر فرشتوں
کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے۔ عیسائی۔ یہودی۔ مختلف عقائد کے لوگ جزیرہ عرب میں آباد تھے۔
اور پیغمبر صاحب کو خدا نے اسیلے بھیجا تھا کہ ادیان باطلہ کو مٹا کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی
پرستش کو قائم کریں تو جتنے دین مروج تھے تھوڑی بہت سبھی کے ساتھ مخالفت تھی اور مذہبی
مخالفت کی وجہ سے عرب کا دروید اور اتک پیغمبر صاحب کا دشمن ہو رہا تھا۔ دشمنوں میں سے
اول درجے یہودی پھر مشرکین کی دشمنی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر صاحب کی
اور اسلام کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہیں رکھا۔ یہودی چھپر خانہ یونین میں ایک چھپر خانہ بھی
تھی کہ اذہا کو پیغمبر صاحب سے ایسی باتیں پوچھتے یا پچھواتے کہ پیغمبر صاحب جواب نہ دے سکیں
اور ان کی کرکری ہو۔ صحاب کہف وغیرہ کا حال بھی امتحان کے طور پر پوچھا گیا تھا۔ پیغمبر صاحب
نے اس توقع پر کہ جبریل وحی لائیں گے وعدہ کر لیا کہ کل بتاؤں گا مگر وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ
کہنا دہن سے اتر گیا۔ پیغمبروں کے بڑے تبتہ میں مصرع

جن کے تبتہ میں سوا انکو سوا مشکل ہے

اتنی سی بھول پر بھی خدا نے گرفت کی۔ وحی آئی مگر برائی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس قصہ کی

شان نزول سے پیغمبر صاحب کے صداقت کی ایک عمدہ دلیل کا پتہ لگتا ہے کہ یہودی نے جو صحابہ کرام کا حال پچھو یا یقیناً ان کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے حالات ان کے آسمانی صحیفوں میں مرقوم ہیں لیکن وہ سمجھے کہ پیغمبر صاحب نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ان کا ایسا رابطہ ضبط ہے غرض کوئی وجہ نہیں کہ صحابہ کرام کا حال بلا پڑھے پڑھائے یا سنے سنائے ان کو پہلے سے معلوم ہو یا اب معلوم ہو سکے پس پوچھا جائے گا تو ضرور لاجواب ہو کر رہ جائیں گے اور اگر یہودیوں کو ذرا بھی اشتباہ ہوتا کہ اصحاب کرام کے حالات پیغمبر صاحب کے کان تک پہنچے ہیں یا اب پہنچ سکیں تو وہ ہرگز ایسے سوال کا ارادہ ہی نہ کرتے لیکن انھوں نے پوچھا تو تفصیلی جواب بھی پایا۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صاحب پر وحی نازل ہوئی کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان حالات کے معلوم کرنے کا نہ تھا اور اس کو خود دشمن بھی مانتے تھے ولبثوا فی کھفہ ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا الخ سورہ کہف میں دیکھو۔

ف بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بت پرست اور وہ اپنے مذہب کا ایسا استعصب تھا کہ رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے اصحاب کرام کو بھی اپنی عادت کے موافق بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا ان کو خدا نے ہمت دی کہ بت پرستی سے انکار کیا اور بھاگ کر ایک غار میں جا چھپے وہاں ان پر ایک طرح کی نیند کی حالت طاری ہوئی۔ اصحاب کرام اس حالت میں تین سو نو برس رہے۔ اس مدت میں یہاں تمام بساط بدل گیا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا نہ ویسے لوگ تھے نہ وہ بت پرستی کا غلو تھا اب بادشاہ اور اسکی رعایا کا مذہب عیسائی تھا۔ اصحاب کرام بیدار ہوئے تو ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے کسی رفیق کو کھانا لانے کے لیے

بستی میں بھیجا کچھ تو اس شخص کی صورت تین سو نو برس میں متغیر ہو گئی تھی اور سکھ جسکے بڑے
 یہ کھانا لینے آیا تھا اس کا چلن بھی موقوف ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کی۔
 شدہ شدہ نوبت بادشاہ تک پہنچی اس نے اپنا حال بیان کیا اور سب پتے دیے اس کے
 بیان سے لوگوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے قیامت کا یقین کلی ہو گیا۔ کہ جو خدا آدمی
 کو تین سو نو برس تک نیند کی حالت میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کے زندہ کرنے
 پر کیون قادر نہ ہو۔

ف اے پیغمبر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال استحضار دریافت کرتے ہیں تم ان سے
 کہو کہ میں تم کو اس کا قصہ اس قدر ہلکا کرنا نہیں چاہتا کہ تم نے اس کو مرنے میں پرہیزی
 قدرت دی تھی اور ہم نے اس کو ہر طرح کے ساز و سامان سے رکھے تھے چنانچہ وہ ایک سامان
 کے پیچھے پڑا یعنی سفر مغرب کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب
 ہونے کے مقام پر پہنچا تو اس کو آفتاب ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ کالی کیچڑ کے گنڈ میں ڈوبا
 ہو اور دیکھا کہ اُس گنڈ کے قریب قوم بھی آباد ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم بادشاہ ہو
 اور دونوں اختیار رکھتے ہو۔ چاہو ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بارے میں حسن سلوک کا شیوہ
 اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے سرکشی کریگا اس کو تو ہم سزا دین گے پھر قیامت
 کے دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹنا کر لایا جائے گا اور وہ ہماری سزا کے علاوہ اس کو
 اور عذاب سخت دیگا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ویسا ہی اسکے بدلے میں
 اس کو خدائے یہاں سے بھلائی ملیگی۔ اور ہم بھی اپنے کاموں میں اس کو آسان آسان کام

کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یعنی سفر مشرق کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک
 جب چلتے چلتے آفتاب کے نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ آفتاب کچھ لوگوں پر
 طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوھر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اور واقعہ میں بھی ایسا ہی تھا
 (یعنی وہ لوگ وحشی تھے گھرنانے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے
 ان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی) اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا (یعنی لاؤشکر اور دھوپ
 سے بچنے کا ساز و سامان وغیرہ) ہم کو اس سے پوری پوری آگاہی تھی۔ پھر وہ ایک اور سامان
 سفر کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب چلتے چلتے ایک پہاڑ کی گھاٹی کے دو کناروں کے بیچ میں
 پہنچا تو دیکھا کہ کناروں کے ادھر ایک قوم آباد ہے اور وہ ایسے وحشی ہیں کہ بات کے سمجھنے کے
 پاس تک نہیں پہنچتے ان لوگوں نے اپنی بولی میں عرض کیا کہ ذوالقرنین اس گھاٹی کے
 اوھر یا جوج اور ماجوج کی قوم ہے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آکر فساد کرتے ہیں آپ کی اگر
 مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کروں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک
 بنادیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس میں میرے پروردگار نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے
 کافی ووافی ہے چندے کی تو ضرورت نہیں مگر ان تم کو ایسی ہی مدد کرنی ہے تو ہاتھ پائوں کے
 زور سے میری مدد کرو میں تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک دیوار کھینچ دوں گا کہ میں
 لوہے کی سلین ہم کو لا دو چنانچہ وہ سلین لائے اور ضروری کارروائی ہوتی رہی یہاں تک کہ جب
 ذوالقرنین نے دونوں کناروں کے بیچ کی کشادگی کو پاٹ کر برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسکو دھونکو
 یہاں تک جب دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ اب ہکتو نانا لا دو کہ اسکو بچھلا کر اس دیوار پر

اُنڈیل دین غرض اس تدبیر سے ایسی اونچی اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ یا جوج باجوج نہ تو
 اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار
 آہنی کو دیکھا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ (قیامت)
 آج موجود ہوگا تو اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دیگا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے
 پھر یہ حکم نازل ہوا ولا تقولن لشیء اے فاعل ذلک غذا الا ان یشاء اللہ ط
 غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ صحاب کف و ذی لہستان کو توصاف صان
 بیان فرمایا۔ مگر روح کی نسبت مبہم جواب دیا۔ روح کے تعریفات تو بہت کچھ کیے گئے ہیں لیکن
 اصل یہ ہے کہ حقیقت روح کے سمجھنے میں عقل قاصر ہے اگر خدا کا فضل ہو تو کچھ سمجھ میں آجاتا ہے
 جسکے لیے مرشد کامل اور علم حقائق کے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقت انسانی معلوم ہو سکے
 گو سب جانتے ہیں کہ انسان زندہ ہو مگر اس کا جسم ایک وقت معین میں مچا تا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حقیقت انسانی صرف جسم ہی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی ہے اور وہی روح ہے۔ چنانچہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے اذا حمل المیت علی
 بنشہ رفوف روحہ فوق النشہ ویقول یا اھلے ویاولادی لاتلعین بکم لہ دنیا کم
 لعبت لجمعت المال من حلہ وغیر ملة فالغنی لغیرہ والتبعة علی فاحذر و امثل
 ما حل بے یعنی جب موتا کو جنازہ پر لیجاتے ہیں تو روح یوں کہتی ہے کہ اے میرے اہل و عیال
 دنیا تم کو اپنا کھلونہ بنا بے جیسا کہ اس نے مجھ کو بنایا تھا۔ میں نے مال وغیرہ جمع کیا مگر حقیقت
 میں غنی کوئی اور ہے (یعنی خدا) صرف میری گردن پر حطام دنیوی کے جمع کرنا وبال لگیا ہے

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہوں بچے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ لہذا ظاہر اب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شیء زندہ باقی رہتی ہو جسکو اسکا حکم ہوتا ہو کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہو یا یون خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شیء کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا عقل باقی رہتا ہو وہی روح ہو۔ یا یہ کہ زنا کی پاکدش میں کوڑے لگانے کا حکم ہو فعل نہ نافع سے متعلق ہو اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہو تو جو شیء انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی کلیف ضرب برداشت کرنے والی ہو وہی روح ہو۔ اعضاے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہو اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہو اور نہ اُس سے جدا ہو کیونکہ یہ سب باتیں ایسی حیرت سے علاوہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و تخیر ہوا اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہو۔ **الحاصل ۵**

آسمان بار امانت تو انست کشید قرۃ فال بنام من دیوانہ زوند

۱۵ لے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

بَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ ترجمہ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ تم قرآن کو مانویانہ مانوجن لوگوں کو قرآن کو پہلے آسانی کتابوں کا علم دیا گیا ہو ان کا توجہ حال ہو کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہو تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ذوات، ہر بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہو (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ تم (خدا کو) اسد (کمر) پکارو یا رحمن (کمر) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر) نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اسکو بالکل چپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ ایک متوسط) طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔ بلکہ تھوڑا تھوڑا اس صلح سے نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت کل تھی اور لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدریج ان گراہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ با این ہمہ شریکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس طریقہ پر بھی اعتراضات کہتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف ہوتی ہے یہ محض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و یقین ہو اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل امنوا بہ اولاتؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذایتلے علیہم یخرون للاذقان سجدا لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے زمانے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جو اہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زمین عمرو بن نفیل۔ ورقہ بن نوفل عبد اسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سید متاثر ہوتے اور عالم بخود ہی میں زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہے اور ایمان لائے ویخرون للاذقان سبکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بخود ہی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے دین پر گر کے روتے جاتے تھے ویزیدہم خشوعاً وراکعی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف مگر انہوں نے کہ وہ اور انکے

اسلام ہمیشہ کتب سادی اور انبیاء سے سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ نصیبی درانیہ ملی تھی اس سے کیسے باز آسکتے تھے قل ادعوا للہ او ادعوا للرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی لے پیغمبر قرآن لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے تنائے نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام توفیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہو تو دو خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دو خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا امین جو رحمن نامی کا ہیں اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بظامی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظیم کو نسا ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر تلاو جسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظیم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنہ کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھروا بصلواتک ولا تخاصمت بها فابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین شکر قرآن کو اور اُس کے نازل کر نیوالے کو۔ اور جو اسکو لیکر آیا سب کو بُرا کہتے تھے۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین شکر بُرا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اپنے دیکھا کہ ابو بکرؓ آہستہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمرؓ بلند آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ ہلکا آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو ہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازین ہر سے اور دن کی نمازین مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا انکے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں
 کی نہ تو دنیا ہی اچھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و خیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے
 مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَنْ خُفْلًا قَلْبُكَ عَنْ
 ذِكْرِ نَاوَاتِيعِ هَوَاهُ وَكَانَ آخِرُ فُرْطَاةٍ ترجمہ اور (اے پیغمبر) جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اُٹھتے بیٹھتے)
 اپنے نفس کو مجبور کرو اور تمھاری نظر التفات، ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی
 کے ساز و سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی
 یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو
 اس آیت کے قبل مال و جاہ و نیروی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنے کا
 حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہو چنانچہ صحاب کہف کا تذکرہ بھی نبی
 دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر
 میں منہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خوبیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک
 ہدایات سے مستفید ہوں اور خیرہ آخرت فراہم کریں کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے
 دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک بار چند مغز و قریش
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض و رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ کریں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبے مسلمین سے منہ
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشيرة يدون
وجہہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور ایسی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تعذبناك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے بپاس آرايش نہی رہی
ہٹنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاه
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہٹنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اہل اسلام و مساکین کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہو کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند   صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واضرب لهم مَعَاذًا لَّا تَجْلِبَنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا
بِنَخْلٍ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ إِنَّتُكُمَا وَلَكُمَا نَظِيمٌ شَيْءًا وَفَجَّرْنَا
خِلْفَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ

اَبَدًا وَمَا اَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ سُرِدْتُ اِلَيْ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا وَلَكِنَّ هُوَ اللَّهُ سَرِيَّةً وَلَا تُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا هَلْ لَكَ لَا
 اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَىٰ اَنَا اَقْلُ
 مِنْكَ مَا لَا وَلدَاهُ فَعَسَىٰ رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صِعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ
 طَلَبًا وَلَاحِظْ بِمَرْهٍ فَاَصْبَحْ يَقْلِبُ كَفْيَهُ عَلَىٰ مَا انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَائِيَةٌ عَلَىٰ عُرْشِهَا
 وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَاءً وَاضُوبٌ
 لَهُمْ مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمَّا اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا هَلْ تَرَىٰ الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِينَةً الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ترجمہ اور
 دے بغیر، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دیکھو ر کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیج بیج میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت

طرح طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے کسی دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا جتنا دیکھی، بڑا زبردست جتنا) ہر اور
 (وہ یہ باتیں کرتا ہوا) اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے) اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (ہوے بھی تو جب) میں اپنے پروردگار کی طرف
 لوٹا یا جاؤں گا تو جہان لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی مانگا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (انٹے گفتگو میں) بول اٹھا کہ کیا تو اس
 (پروردگار) کا منکر ہو جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اس میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے مد و خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو تعجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں)
 آسمان سے کوئی (ایسی) بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت پیچھے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ (چنانچہ عذاب نازل ہوا)
 اور اس دے باغ کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی (درستی) میں لگا ہی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی شیطانی

گرا ہوا پڑا تھا۔ اور مالکِ باغ، کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی بھتیجا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہی بہتر ثواب (دینے) والا اور (وہی آخر کار) بہتر عوض (دینے) والا ہے۔ اور (اے پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی، بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جسکو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرکھ پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اُڑے اُڑے پھرتی ہیں اور اسد ہر چیز پر قادر ہے) اے پیغمبر) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، بناؤنگار و اعمال نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی ہے، تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اسلئے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اللہ کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و اضرب لہم مثلاً ہرچلین الی فدعا ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دو کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ شکبر کا فردن سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و ناز کرتے ہو اس کا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جس کا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کا فرقہ تھا جس کا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جس کا نام یہود تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہود نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلون گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہود نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہود نے حرمین کے مہر میں ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم مہیا کیے اور یہود نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہود اپنی تو اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُس کے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غرور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلتا الجنۃ ینت انت اکھا و لہ تظلم منہ شیعا و فجرہا خلا لہما نھدا

دو نوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دونوں باغ ایسے شاداب تھے کہ ہر وقت انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان للہ فمدا اور باغوں کے مالک کے پاس (ہم) وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی اس لیے وہ بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكرمك ما لا اعز نفراہ ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا چھابڑا زبردست ہے اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ کی پیداوار کو بھی بتلادینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تبیہ ہدۃ ابدۃ اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک اسکی بربادی نہونے کا خیال کیا ہوگا۔ دوامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی سب چیزیں غانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا ولئن سادت الے ربی لاحد خیر امنھا منقلبہا بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پروردگار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا بہر حال اس دنیا سے تو اُس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال للہ صاحبہ و هو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلاہ (مسلمان) دوست جو اُس سے

باتین کرتا جاتا تھا اثنائے گفتگو میں بول اٹھا کہ کیا تو اُس پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر لفظ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جسے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اُسکی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ رے ولا اشرک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 اسد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو بجا نسب اسد جانتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اُسکی عنایت قابل شکر ہے اگر عجب
 کی حالت میں رکھے تو وہ اُسکی مصلحت ہے۔ حالتِ غنا میں فخر و کمزیریا نہیں ہے اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرتِ مال و خدم و شتم ہماری کوشمش ذاتی کا نتیجہ ہے ولو لا اذ دخلت جنتک قلت
 ملشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہے ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہے وہ سب خدا کی مہربانی ہے اسکو بھولنا نہ چاہیے ان
 ترن انا اقل منک ما لا و ولد اہ فصعے رہے ان یوتین خیر امن جنتک ویرسل علیہا
 حسب امان من السماء فصعبہ صعیلا زلفاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزا میں، آسان سے کوئی ایسی بلانازل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا اویہیم ماؤھا
 غود افلن تستطیع لہ طلباہ یا اُسکا پانی بہت پیچھے اتر جائے اور تو اُسکو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی دفعۂ باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بشیہ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبح یقلب کفہ علیہ انفق فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جیباغ کی دُستی میں لگائی گئی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و امنگیر ہو گئی وہی خاویۃ علی وشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر بلیں چڑھائی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بوئے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہو اسکے بعد اوپر کی بلیں وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہو ویقول یا لیتنی لم اشرك برے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولم تکن لفۃ ینصو و نہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرتا خدا کے مائے کو کوئی کیا بچا سکتا ہو و ما کان منتصوا و ارنہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچاے کا مقدور ہی کیا تھا کہ خدا کے لیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہنالك الولاية للہ الحق ط کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہو ہو خیر ثوابا و خیر عقباہ کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہو۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو مانتے ہیں انکو آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہو و اضرب لہم مثل الحیوة

الدنيا كما انزلت من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا تذرده الرياح ط اورا
 پیغمبر ان لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چمکو
 ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اس طرح پر کہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چورایے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑے اڑے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائیدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دور دراز دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے و کان اللہ علی کل شیء مقتدر ہے
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اُسکے بس میں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہو ہے اللہ بس
 باقی ہو بس للہ والبنون زینۃ الحیوة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک
 ثوابلو خیر عملہ لے پیغمبر! اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار میں اور اعمال
 نیک جبکا اثر دیر تک باقی رہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں ظاہر ہے کہ تمام زینتی اشیاء سرِ لعل الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیات الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَمْرًا أَلْهَمُهُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (زمین) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) زمین کے (اور
 کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (لکھنے کے) لیے سمندر (کا پانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر نہ بچاے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) مذکور کہیں
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شہری ہوں (مجھ میں تم میں صحت
 اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہو تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہلکے چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اسطرح ہوا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم

جنت الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں ارہو فاذا سألتم اللہ الجنة فاستعلموه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن یعنی جب جنت اللہ سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے جنت کے سورتے ہیں زمین فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوہ جنمیں مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قل لو کان البحر مداد الکلمات لے لنگد البحر قبل ان تنفد کلماتی ہے ولو جئنا بمثلہ مدادا ہ اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سند خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گذشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے ایسے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہو اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قل انما انا بشر ومثلکم یوحی الی لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کریں کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما الہکم اللہ احد کہ تمہارا پروردگار اکیلا ایک معبود ہے فہم کان

یہ جو القاء ربہ فیلعل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہو کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن برا و حق دگر است
چیت این اہ التثان و دلیل	آن نشان از کلیم پر پس و ظیل
ور ز من پر سی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
رے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تقیق کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
دردرون تو نفس دل گردود	زان ہمہ کرد دہا جمل گردود
در تن تو چو نفس تو بگداخت	دل بتدیج کا رخویش لباحت
پس از و حق نیار بستاند	چون نیار زش نماند حق ماند
جہد کن تا چومرگ بشتابد	نہے جانت ز کوی او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکربندی بہ بستہ دلام	خواجہ ہفت بام ہنجو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اُسی کے فضل و کرم سے امید ہو کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو فقط

تقریظ و پذیرامام الحدیث غواص بحر
 علوم القرآن وحید العصر نجم المشرق
 عالی جناب مولانا مولوی الحاج
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضہ

التقریظ

ما شاء الله لا قوة الا بالله كتاب بغایت صوابی جَزَاكَمُ اللهُ

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابتہ العبد المقتاق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لانزال فی احسانہ الموبد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	سطر	عظا	مہینہ	صفحہ	سطر	عظا	مہینہ
۴	۲	بالاستیاب	بالاستیاب	۴۸	۱	زائرۃ	زائرۃ
۵	۳	داود	داؤد	۷۰	۲	کہ	کہ
۱۳	۱	وہ تہذیب	تہذیب	۷۱	۴	۰	قور تھان لائن
۱۴	۱۵	یسیا	یسی	۷۳	۵	جنتۃ	حیۃ
۱۷	۵	فرادی	فرادی اور جادی	۷۷	۹	بوجہ اللہ	لوجہ اللہ
۱۷	۹	ست	است	۸۶	۸	بنگر	بنگری
۲۰	۸	سے	مین	۸۷	۵	ہم بران	ہم بدان
۲۲	۳	حال تھا	حال ہوا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی
۳۶	۱۴	کرنا	رکھنا	۹۵	۷	امر	اُمور
۳۷	۱۶	کلام	کام	۹۹	۳	تیسرے	تیسرے مرتبہ
۳۷	۵	ملاقو	ملاقوا	۱۰۰	۴	مختور	مختور
۳۸	۹	نفوس	نفس	۸	۸	انکو	ہمنے انکو
۴۰	۴	اُسکے سمجھے	اور اُسکے سمجھے	۹	۹	سننا ہی	سنا ہی
۴۳	۶	ترجمہ	۰	۱۰	۱۰	سمجھنا	سمجھا
۴۴	۷	اُسکا	اُنکا	۱۱	۱۱	جاننا	جانا
۴۵	۱۳	لا ینکل	لا ینکل	۱۰۲	۱۳	یغیر	بغیر
۴۸	۱	اخلاص	اخلاص	۱۰۸	۴	ہوئی ہر	ہوتی ہے

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱۱۲	۵	تفسیر	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	ہر
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہے	بتلایا گیا ہے	۱۶۲	۱۶	ولا شہد اہم	ولا شہد اہم
"	۱۰	بعدہ	بعدہ	۱۶۸	۲	تعقو	تعقو
۱۱۶	۲	بعدہ	بعدہ	۱۶۹	۹	موجبہ	موجبہ
"	۶	عبادات پر	عبادات ر	۱۷۶	۵	بعدہ سے	بعدہ سے
۱۱۷	۱	مخلوق	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
"	۱۵	استوار	استوا	"	۷	زن شوہر	زن شوہر
۱۱۹	۱	چند روز	چند روزہ	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۵	۲	تھی اسوقت	تھی اسوقت	۱۸۵	۱۲	سچائی اور لائل	سچائی اور لائل
"	۱۲	ان متفقو	ان متفقو	۱۸۶	۲	ذهب الدنیا	ذهب الدنیا
۱۲۶	۴	تو	تو	"	"	الملوکتہ	الملوکتہ
۱۲۷	۱	کھے	رکھے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	اختیار کے نسبت
۱۲۸	۱۷	ہین کہ	ہین اور	۱۹۴	۱۰	صاد کر نیکی	صاد کر نیکی
۱۲۹	۱۷	بخندہ	بخندید	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۳۰	۵	انبیا	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہے خدا کی	گیا ہے کہ خدا کی
۱۳۱	۸	دفع کرتا	دفع کرنا	۲۰۰	۱۰	لے پانی چھڑو	لے پانی چھڑو
۱۳۴	۶	مسلمانوں	اسلام میں	۲۰۹	۱۱	بتلا رہتے	بتلا تھے
"	۱۳	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعت	شفاعت
۱۵۱	۱۰	کہرا	کہرا	"	۱۶	ان اللہ	ان اللہ

صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	تَمَّ	۳۲۱	۱۵	تَمَّ	۳۲۱	۱۵	تَمَّ
۲۲۳	۵	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فِيئَكُمْ	۳۲۲	۱۶	فِيئَكُمْ	۳۲۲	۱۶	فِيئَكُمْ
۲۲۵	۱۱	سَقَعَاؤَنَا	۳۲۳	۱۶	بِرَائِي	۳۲۳	۱۶	بِرَائِي	۳۲۳	۱۶	بِرَائِي
۲۲۴	۴	عالم بھی	۳۲۳	۱۶	اِنْتَمَا	۳۲۳	۱۶	اِنْتَمَا	۳۲۳	۱۶	اِنْتَمَا
۲۲۵	۱۴	وَيَهْدِيهِمْ	۳۲۴	۸	پُتْلے ہین	۳۲۴	۸	پُتْلے ہین	۳۲۴	۸	پُتْلے ہین
۲۵۲	۷	وروعید	۳۳۲	۱۵	مِنْ لَدُنْ	۳۳۲	۱۵	مِنْ لَدُنْ	۳۳۲	۱۵	مِنْ لَدُنْ
۲۴۰	۱۰	خدا اِنسے	۳۲۹	۸	بِهَايُون	۳۲۹	۸	بِهَايُون	۳۲۹	۸	بِهَايُون
۲۴۱	۱۶	افره	۳۲۵	۱۵	بِهَايُون	۳۲۵	۱۵	بِهَايُون	۳۲۵	۱۵	بِهَايُون
۲۴۵	۱	ہبڑے	۳۲۵	۱۶	مَفِيدَ تَاكِيد	۳۲۵	۱۶	مَفِيدَ تَاكِيد	۳۲۵	۱۶	مَفِيدَ تَاكِيد
۲۴۶	۱۱	در شراب	۳۴۶	۲	بِمَا تَطْعُون	۳۴۶	۲	بِمَا تَطْعُون	۳۴۶	۲	بِمَا تَطْعُون
۲۴۷	۱۲	حدیث	۳۴۹	۱۲	سَمِخْنَهُ كَيْ كُنْ	۳۴۹	۱۲	سَمِخْنَهُ كَيْ كُنْ	۳۴۹	۱۲	سَمِخْنَهُ كَيْ كُنْ
۲۴۳	۶	نظلم	۳۵۰	۲	رَسُولَ مَقْبُول	۳۵۰	۲	رَسُولَ مَقْبُول	۳۵۰	۲	رَسُولَ مَقْبُول
۲۴۵	۱۰	خود پرستی	۳۵۴	۸	موجودات	۳۵۴	۸	موجودات	۳۵۴	۸	موجودات
۲۴۵	۸	ارہتہ	۳۶۰	۱۲	اِسْحَاقِ كِي	۳۶۰	۱۲	اِسْحَاقِ كِي	۳۶۰	۱۲	اِسْحَاقِ كِي
۲۴۹	۱۵	اِنَاك	۳۶۵	۸	مَشْكُ جَوِيَا شَد	۳۶۵	۸	مَشْكُ جَوِيَا شَد	۳۶۵	۸	مَشْكُ جَوِيَا شَد
۲۹۰	۱۶	وہ شان	۳۷۰	۲	چھوٹے	۳۷۰	۲	چھوٹے	۳۷۰	۲	چھوٹے
۳۱۵	۳	پیش آئی	۳۷۳	۱۰	جن جن	۳۷۳	۱۰	جن جن	۳۷۳	۱۰	جن جن
۳۱۸	۱۱	یحسنون	۳۷۸	۱	بتلادینا	۳۷۸	۱	بتلادینا	۳۷۸	۱	بتلادینا
۳۱۸	۴	تام زعرب	۳۸۳	۱۵	پیدائش	۳۸۳	۱۵	پیدائش	۳۸۳	۱۵	پیدائش

صفحہ	طر	خط	صفحہ	طر	خط	صفحہ	طر	خط
۳۸۵	۷	عربا	۳۱۵	۵	یُؤْتِیْنَ	یُؤْتِیْنَ	۵	یُؤْتِیْنَ
۳۸۹	۱۱	پیدا کیا ہے	"	۵	یُرْسِلُ	یُرْسِلُ	۵	یُرْسِلُ
۳۹۲	۳	یہ طرز خواہشات	"	۶	یُصِیْمُ	یُصِیْمُ	۶	یُصِیْمُ
"	۱۲	پھاڑ	"	۶	تَسْتَطِیْعُ	تَسْتَطِیْعُ	۶	تَسْتَطِیْعُ
۳۹۵	۵	اور اس پر ہنر	"	۸	اُسْشِرْکَ	اُسْشِرْکَ	۸	اُسْشِرْکَ
۴۰۱	۶	پلید و نجس	"	۱۱	وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ	۱۱	وَالْبُنُونُ
"	۹	وہ موجب	"	۵	کینی	کینی	۵	کینی
۴۰۴	۱۳	اختیار رکھتے ہو	۴۱۸	۴	مختلف المذہب	مختلف المذہب	۴	مختلف المذہب
۴۰۶	۱۳	بغشہ	۴۱۹	۱۴	سردت	سردت	۱۴	سردت
"	۱۳	لا تلعبین	۴۲۰	۱۰	چاہتے ہے	چاہتے ہے	۱۰	چاہتے ہے
"	۱۴	مرحلہ و غلطی	۴۲۲	۴	ہوائیں	ہوائیں	۴	ہوائیں
۴۱۱	۱۷	توفیقی	۴۲۴	۱۱	کار نامے	کار نامے	۱۱	کار نامے
۴۱۵	۱	لے رہی	"	۱۳	کے لئے	کے لئے	۱۳	کے لئے

ت

اعلان

حسبِ نشانے ایکٹ ۲۵ء ۱۸۶۷ء اس کتاب کا
حق تصنیف جناب مولانا غلام احمد صاحب تعلقات دار
سرکارِ صفیہ نظام نے اپنی ملکیت میں بذریعہ
رجسٹری محفوظ رکھا ہے۔ کوئی صاحب بلا انکی اجازت
کے چھاپنے یا چھپوانے کے مجاز نہون گے۔

المعلمین

محمد رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ
پریس کالنیور